

முனைவர், காளத்தி
திரு. இ. தோமையாமி மாண்டியா
அமைச்சர்

ஜென் பர்ஸ்

தத்ஸத்பிரஹ்மணேநம :
வேகசிந் தா ம ணி யி ல்
வேதாந்தபரிச்சேதம்.

இது

தஞ்சைமாநகரம்

ஸ்ரீமத்

வெ. குப்புஸ்வாமிராஜு அவர்களால்
கன்னடபாஷையிலுள்ள பிரதிக்கிணங்க
திருத்தப்பட்டு

தஞ்சை

வி. கோவிந்தன் அண்டு பிரதர்ஸ் அவர்களின்,
“ஸ்ரீசித்தியாவிகேகாதினி” முத்திராசாலையில்
பதிக்கப்பட்டது.

1908.

Copyright Registered.

தன் விலை]

[அனு 6.

முகவுரை.

பரஸ்தானத்திரயங்களாகிய உபசிஷத், ரஹ்மகுத் திரபகவற்கீதைகளும் அவற்றின் பாவிய வியாக்கியானம் நளமாய் விரிந்த பல தூல்களைப் பாக்கச் சக்தியற்றவாக ளின்பொருட்டு அவற்றையெல்லாந் திரட்டி மிக வற்புதமாக ஸீஜகுணயோகி யென்பவர் கன்னடபாஷையி ல்வேகசிந்தாமணியெனு தூலில் வேதாந்தபரிச்சேத மெனப் பெயரிட்டுக் கூறியிருக்கின்றனர். அதனைக் காசிவா சியாகிய நீலகண்டசுவாமிகள் தமிழ்ப்பாஷையில் வசன ரூபமாக மொழிபெயர்த்தருளினார். அது சில ஆண்டுகளு க்குமுன் பல வித்வான்கள் முன்னிலையில் பரிசோதிக்கப் பட்டு அச்சிடப்பட்டிருக்கினும் அதனுள் பெரும்பாலும் வாக்கியநடைகள் பிறழ்ந்து வேதாந்தப்பிரக்கிரியைகள் மாறுபட்டு பல எளிதிற் பொருடெரிந்துகொள்ளுதற் கேது வின்றி யிருத்தலான் பலருக்கு முபயோகமாவான் கருதி அம்முரண்களை யொழித்து எளிதிற் பொருடோன்றுமாறு முன் எம்மால் திருத்தப்பட்டு மதராஸ்ரிப்பன் அச்சியந்திர சாலையிற் பதிப்பிக்கப்பட்டது.

ஆனால் அப்போது இதற்குமூலமான கன்னடபா ஷையிலுள்ள விவேகசிந்தாமணிதூல் எனக்குக் கிடைக்கா னமையினாலும் நேரில் பார்க்க நேராமையாலும் அப்புத்தகம் பிழைபட்டது. இப்போது ஷை மூலத்திலிருந்து அநேக விஷயங்கள் தமிழுக்குக் கொண்டுவரப்பட்டன.

இனி விரைவில் எம்மால் பதிப்பிக்கப்படும் சாஸ்திர அகராதியில் இதன்கண்ணுள்ள அரும்பதங்க ளெல்லாம் தெளிவாய் விளக்கப்படுதலின் அவற்றிற்கு இங்கு ஓர் னியகராதிவடிவ வரும்பதவிளக்கம் சுழுவப்படவில்லை.

இது வேதாந்தஞ்ஞாமணியென்னும்பெயரால் ஸ்ரீசிவப் ரகாசசுவாமிகளால் தமிழ்ச்செய்யுள்வடிவாய் மொழி பயர்க்கப்பட்டுளதாயினும், அஃதோர் செளிவான உரை னாலன்றி யறிதற்கர்யதாயும், கன்னடவிவேகசிந்தாமணி யினும் குறைந்த பிரக்கிரியை யுள்ளதாயுமிருத்தலின் வசன நடையில் சுலபமாய் எல்லாப்பிரக்கிரியைகளையும் அறிய விரும்புவோர்க் குதவாமை காண்க.

வெ. கு.

தஞ்சைபுரி சாரதாமந்திரபுத்தகசாலை,

**தஞ்சை ஸ்ரீ வே. குப்புஸ்வாமி ராஜா அவர்கள்
இயற்றிய புத்தகங்கள்.**

	ரூ. அ. பை.
விருத்திப்பிரபாகரம் (வேதாந்தம்) ...	4— 0— 0
ஸ்ரீ பாலபோதம் ஷு ...	1— 0— 0
ஸ்ரீ விருத்திரத்நாவலி ஷு ...	0—12— 0
விசாரசாகரம் ஷு இரண்டாம்பதிப்பு ...	3— 0— 0
தத்துவமலிமகாவாக்ய உபதேசம் (சாந் தோக்ய உபநிஷத்திலுள்ளது) ...	0— 2— 0
கீதைக்கொத்து முதற்புத்தகம் உத்தரகீதை சம்ஸ்கிருதசுலோகமும் தமிழுரையும் ...	0— 4— 0
ஹடயோகப்பிரதிபிகை ...	1— 8— 0
தர்க்ககௌமுதி ...	0— 4— 0
சங்கரகிரந்தாவலி 1-ம் புத்தகம் அபரோ காபிபூதி. ஸ்ரீசங்கராசாரியசுவாமிகள் செய்த சம்ஸ்கிருதசுலோகங்களும் அதன் தமிழுரையும் குறிப்புரையும் உடியது ...	0— 6— 0

1. வி. கோவிந்தன் அண்டுபிரதர்வ்

ஸ்ரீ வித்தியாவிநோதினி முத்திராசாலை, தஞ்சையூர்

2. சி. சு. மா. மாணிக்கவாசகம்பிள்ளை, துத்துகுடி

3. சி. சு. மா. மாணிக்கவாசகம்பிள்ளை,

22—3. இரும்புக்கடைபஜார், கொஞம்பு

இந்த மூன்று இடங்களிலும் மேற்கண்ட புஸ்தகங்களும்
இதர புஸ்தகங்களும் வி. பி. மூலமாய்ப் பெற்றுக்கொள்ள
லாம். வேண்டியவர்கள் அரையணு தபால்பூத்திரை அனு
பிப் புத்தகவினம்பரம் பெற்றுக்கொள்க. வி. பி. சிலவு
பிரத்தியேகம்.

சுந்தரராஜா தமிழ்க்கதை ...	0—12— 0
திலோத்தமா ஷு ...	0— 0— 6
பிருந்தை ஷு ...	0— 1— 0
சுதேசவைத்தியரத்னம் கவிகாப்பயிண்டு ...	1— 0— 0
ஷு ராப்பர் பயிண்டு ...	0—12— 0

வேதாந்த பரிச்சேதத்தின் விஷய
அநுக்கிரமணிகை.

பிரகாரேற்பத்தி.

விஷயம்.	பக்கம்
1. ஆசாரியஸ்துதி ...	1
2. மங்கலாசரணம் ...	1
3. சாஸ்திரவரலாறு ...	2
4. ஜகத்காரணம் ...	2
5. ஜகத்கர்த்தா ...	3
6. ஈசுவரன் குணங்கள் ...	3
7. நானாமத சாஸ்திரங்கள் ...	4
8. சதுர்வேதம் ...	4
9. வேதவாக்கியசொரூபம் ...	5
10. வேதாங்கம் ...	5
11. வேதோபாங்கம் ...	6
12. உபவேதம் ...	6
13. உபநிஷத்து ...	7
14. ஸ்மிருதி ...	7
15. யுகதர்மம் ...	7
16. சாதிவருணங்கள் ...	8
17. பிராஹ்மணதர்மம் ...	8
18. க்ஷத்திரியதர்மம் ...	8
19. வைசியதர்மம் ...	9
20. சூத்திரதர்மம் ...	10
21. ஆச்சிரமம் ...	10
22. விவகாரபதம் ...	10
23. அஷ்டாதசபுராணம் ...	11
24. சர்க்காதிபஞ்சலக்ஷணம் ...	11
25. உபபுராணம் ...	11

26.	இதிகாசம்	12
27.	அவைதிகசாஸ்திரத்திரயம்	12
28.	சாக்தேயபாஞ்சராத்திரங்கள்	14
29.	கூதாரணசாஸ்திரபஞ்சகம்	14
30.	இடுவளகிகசாஸ்திரம்	14
31.	வைதிகசாஸ்திரம்	15
32.	அத்தியாத்மசாஸ்திரம்	15
33.	அதிமார்க்கிகசாஸ்திரம்	16
34.	மந்திரசாஸ்திரம்	17
35.	நாநாமதஸ்தர்களுடைய ஆத்மசீருபணம்	17
36.	நாநாமதஸ்தர்களுடையமோக்ஷலக்ஷணம்	19
37.	பதினான்குவித்தை	20
38.	மீமாம்ஸாசாஸ்திரவிவரம்	21
39.	வேதாந்தசாஸ்திரம்	21

வேதாந்தவிஷயம்

1.	சூத்திரலக்ஷணம்	22
2.	பாஷியலக்ஷணம்	22
3.	அதிகரணலக்ஷணம்	22
4.	மங்களாசரணத்திரயம்	23
5.	வியாக்கியானபஞ்சலக்ஷணம்	23
6.	அந்வயபஞ்சலக்ஷணம்	23
7.	அநுபந்தசதுஷ்டயம்	23
8.	சாதனசதுஷ்டயம்	24
9.	சதர்விகருருசேவை	25
10.	அதிகாரத்திரயம்	26
11.	அதிகாரபஞ்சகம்	26
12.	குருலக்ஷணம்	27
13.	அஷ்டகுரு	27
14.	சிஷ்யன்விதிவதுபசந்தத்துவம்	28
15.	ஸ்ரீகுருவினுபதேசம்	29

16.	உபதேசக்கிரமம்	29
17.	பிரஹ்மணலக்ஷணம்	3
18.	இத்திற் சமயிகள் கொண்டகோட்பாடு	...	32
19.	பதார்த்தவிவேகம்	...	32
20.	பதார்த்தத்துவயம்	...	33
21.	திருக்குத்திருசியவிவேகம்	...	33
22.	பேதநிராகரணம்	...	33
23.	கற்பிதத்துவ்யம்	34
24.	பிரஹ்மலக்ஷண விவேகம்	...	35
25.	ஆத்மசொரூபலக்ஷணபஞ்சகம்	...	35
26.	சத்துத்திரயம்	36
27.	சித்துச்சதுஷ்டயம்	...	37
28.	ஆநந்தாஷ்டகம்	37
29.	அபாவசதுஷ்டயம்	...	38
30.	பரிச்சேதத்திரயம்	...	39
31.	ஜீவாதிராமபேதம்	...	39
32.	ஆத்மத்திரயம்	40
33.	சமுசாரகற்பனை	40
34.	ஈச்சரநாமபேதம்	...	41
35.	அந்த ஈச்சரன்தேகதிருஷ்டாந்தம்	...	41
36.	தார்ஷ்டாந்தம்	42
37.	ஈச்சரன்முக்கியகுணம்	...	43
38.	ஈச்சரன் பஞ்சகிருத்தியம்	...	43
39.	ஈச்சரன்பிரபுத்துவசாமர்த்தியகுணத்திரயம்	...	43
40.	வியஷ்டிசமஷ்டிரூபத்துவயம்	44
41.	கூடஸ்தன்பரியாயநாமம்	...	44
42.	பிரஹ்மத்தின்பரியாயநாமம்	...	45
43.	திருக்குவிவேகசாரம்	...	45
44.	திருசியவிவேகம்...	...	46
45.	மாயாலக்ஷணபஞ்சகம்	...	46

46.	மாய" அந்நிர்வாச்சியநவப்பிரகாரம்	...	47
47.	மாயாப்பிரதிதித்திரயம்	...	47
48.	மாயாநாமபஞ்சகம்	...	47
49.	மாயாதர்மத்துவயம்	...	48
50.	மாயாருணத்துவயம்	...	48
51.	மாயாவிருத்தத்திரயம்	...	49
52.	மகநாதிசிருஷ்டிச்சகிரமம்	...	49
53.	குணத்திரயசிருஷ்டி	...	50
54.	அந்தக்கரணசதுஷ்டயம்	...	51
55.	ஞானேந்திரியபஞ்சகம்	...	51
56.	கர்மேந்திரியபஞ்சகம்	...	51
57.	அத்தியாத்மிகமுதலியன	...	52
58.	இந்திரியமூலசமன்வயம்	...	52
59.	பிராணபஞ்சகம்	...	52
60.	உபவாயு	...	53
61.	பஞ்சபூதங்கள்	...	53
62.	திரிபுடி	...	54
63.	தத்துவங்கள்	...	55
64.	சிருஷ்டி	...	55
65.	சிருஷ்டிதிருஷ்டாந்தம்	...	56
66.	மாயாகாரியோதயசதுஷ்டயம்	...	57
67.	மித்தியாத்நுவதிருஷ்டாந்தம்	...	57
68.	காரணத்துவதோஷபரிகாரம்	...	57
69.	விஷயத்திரயம்	...	58
70.	பிரபஞ்சத்துவயம்	...	59
71.	உபாதித்திரயம்	...	60
72.	அத்கியாசம்	...	60
73.	பஞ்சாவஸ்தை	...	61
74.	அவஸ்தாமித்தியாத்வம்	...	65
75.	மித்தியாத்நுவதிருத்தி	...	66
76.	ஆத்மசெதி	...	66

77.	பஞ்சகோசவிவேகம்	...	67
78.	அகங்காரத்தின் ஆத்மத்துவகண்டம்	...	68
79.	அகங்காரசைதன்னியவிவேகம்	...	68
80.	அகங்காரசம்பந்தம்	...	70
81.	பிம்பப்பிரதிபிம்பபாவம்	...	70
82.	வீராகாரத்தின் பிரதிபிம்பம்	...	71
83.	பிரதிபிம்பத்தின் பிரதிபிம்பம்	...	71
84.	பிம்பபசாம்பிபங்கம்	...	71
85.	உபாதிசாமியம்	...	72
86.	உபாதேயபின்னத்துவம்	...	72
87.	அநாதிஷ்டகம்	...	73
88.	ஸ்ரீவசந்தாவஸ்தை	...	73
89.	சப்தாவஸ்தாஸமன்வயம்	...	74
90.	வேதவாக்கியத்திரயம்	...	75
91.	மகாவாக்கியம்	...	75
92.	வாக்கியார்த்தசம்பந்தத்திரயம்	...	77
93.	தத்துவம்பதவாச்சியார்த்தம்	...	77
94.	தத்துவம்பதலக்ஷ்யார்த்தம்	...	78
95.	இலக்ஷணையின்பேதம்	...	78
96.	ஜகல்லக்ஷணை	...	79
97.	அஜகல்லக்ஷணை	...	79
98.	ஜகதஜகல்லக்ஷணை (பாகத்தியாகலக்ஷணை)	...	79
99.	தத்துவமபிரிஅர்த்தம்	...	80
100.	தத்துவமபிரிதிருஷ்டாந்தம்	...	82
101.	வாக்கியார்த்தப்பிரதிபத்தி வீராகரணம்	...	82
102.	தத்துவார்த்தம்	...	83
103.	மித்யாதவலிராதம்	...	84
104.	மித்யையினின்றும் சத்தியம் சித்தித்தல்	...	85
105.	வீரஞ்சனத்துவசித்தி	...	85
106.	வீரகருணசாதனை	...	86
107.	ஞானத்தின் பிரதிபந்தம்	...	87

108. முக்திவிக்கினத்திரயம்	87
109. விக்கினத்திரய பரிசாரம்	88
110. சஹகாரிகாரணம்	88
111. சுருதிதாற்பரிய நிர்ணயலிங்கம்	89
112. மனனசாமக்கிரி	90
113. நிதித்தியாசனயோகபஞ்சகம்	92
114. பிரதிபந்தத்திரயம்	93
115. பிரதிபந்தநிவர்த்தகம்	94
116. ஞானாதிகளின் அவதி	95
117. மோக்ஷகாரணம்	95
118. ஞானபூமிசப்தகம்	95
119. ஷட்சமாதி	96
120. ஞானபலசதுஷ்டயம்	97
121. முத்தித்துவயம்	99
122. ஞானப்பிரபாவம்	100
123. ஞானியின்போகசித்தி	100
125. சேவன்முத்தனுக்குச் சற்குணசதுஷ்டயம்	101
126. சேவன்முத்தனுக்குப் பஞ்சப்பிரயோஜனம்	102
127. ஞானிசின்னங்கள்	102
128. குணமிகுதிப்பாடு	103
129. ஞானியினால் இவ்வுலகிற்குண்டாம் பயன்	103
130. ஜீவன்முத்தர் பிராரத்தம்	104
131. பிராரத்தத்திரயம்	105
132. சேவன்முத்தர்களுடைய விசித்திர சரித்திரம்	105
133. அஞ்ஞானிக்கும் ஞானிக்கும் பேதம்	106
134. தன்நாசப்பிரயத்தின முண்டாதல்	106
135. சேவன்முத்தர் பெருமை	107
136. விதேகனைவல்வியமடையும் கிரமம்	108

அநுக்கிரமணிகை

முடிந்தது.

உ

சுபமஸ்து.

ஸ்ரீகுருப்யோநம:

வி வேகசிந்தாமணி.

(வேதாந்தபரிச்சேதம்.)

பிரகரணேற்பத்தி.

ஆசாரியஸ்துதி.

வேதமாங் கடலி னின்று வித்தையாம் வேதாந் தத்தை
யோதினான் வெளிப்ப தெத்தி யுண்மையாச் சங்க ரன்ற
தைவ னுயர்வே தாந்த வம்புயந் தனக்கா மிந்த
வேதமில்லுரவ னின்றே லெங்குனம் விளக்கும் வித்தை.

ஸ்ரீமத் அநேகலோக இதார்த்தமான வேதபுராண
சாஸ்திரங்களின் அர்த்தத்தை யாவரும் அபிவித்யத்தமா
(வெளிப்படையா) கக் காணும்படி காட்டுகின்றமையால
விவேகசிந்தாமணி யென்று இதற்குப் பெயரிடப்பட்டது.
நீ யிதனை யன்புடனே கேட்பாயாக வென்று ஆசாரியர்
சிஷ்யனுக்கு அதுக்கிரகிச்சு ன்றார்.

மங்கலாசரணம்.

ஸ்ரீமத் அநேக புவனபவனாரம்பமுலஸ்தம்பரூப
சமபுலிங்கமாதி நிராபாரிதேசிகோத்தம டரியந்தமான
மகாகுருபரம்பரையை மனோ வாக்குக் காயங்களால்
நமஸ்காரம் பண்ணுகிறேன். நமஸ்காரலக்ஷண மங்கலா
சரணததால் நிர்விக்கினமாக இப்பிரகரணம் முடிவுபெறு
தல், சிஷ்யப் * பிரசிஷ்யப் பிரவாகப் பிரவர்த்தனை, கேட்

* பிரசிஷ்யன்-மாணக்கனது மாணக்கன். பிரவாகம்-
பரம்பரை, • பிரவர்த்தனை-பாடங்கல்.

பவர்களுக்குச் சித்தசத்தி என்னும் பலத்திரயசித்தி உண்டாகுமென்று நிச்சயிக்கப்படும்.

சாஸ்திரவரலாறு

அநாதி சீர்மல சித்துரூபன யிருத்தலால் எல்லாவற்றின் மேலானவனாகிச் சர்வஞ்ஞத்துவாதி குணங்களோடு கூடியிருக்கும் பரமேசுவரனாற் சொல்லப்பட்ட பரமப்பிரமாணமும் வேதமூலமுமான ஸ்விருதி புராண ஆகம இதிசாசாநுசாரமாய் அநு-விகளா மென்னத்தக்கதாகச் சுவகபோல கற்பித மில்லாமல் (தனது சொந்தக்கற்பனையின்றி) சாரத்தினும் சாரமான சத்தியார்த்தங்களைச் சங்கிரகித்து, முன்னுள்ள இரத்தினாநிகளை யொப்பபிட்டுத் தரப்படுத்து சரமாகக் கோவைசெய்ததனால் நவீனகண்டப்பரணமெ(புதிய கழுத்தணியெ),ன்று சொல்லத்தக்கதாய், முழுட்சுக்கள் இச்சகத்தில் நிலையும் கதியும் எவ்வாறோ வென்று தேடி வருந்தாமல் இதனால் மகாலீலாவிநோதங்களை வெளிப்படையா யறிந்து, கிருதார்த்த ராகவேண்டு மென்று நிசகுணசிவயோகி கன்னடத்திற் சொன்ன வசனங்களைகிய விவேகசிந்தாமலியின் வேதாந்தபரிச்சேதத்தினை யான் தமிழிற் சொல்லுகின்றேன்.

ஐகத்தாரணம்.

முதலில் சகஸ்ர (நேத்திர) முதலிய புறவிந்திரியங்களுக்கு விஷயமாய்க் காணப்படுஞ் சகத்திற்கு வெவ்வேறு புத்தி குண அவயவ ஆகாரங்க ளிருத்தலின் கடம்போலக் காரியமாய், குலாலனைப்போல நிமித்தகாரணனை ஈச்சரனால் சக்கரதண்டம்போன்ற புண்ணியாபுண்ணியகர்மான சககாரி (துணைக்) காரணத்தால் மிருத்திகையிற் (மண்ணிற்) போலப் பிந்து மாயை யென்னும் சுத்தாசுத்த மாயாவுபாதானகாரணத்தினின்றும் கமனாகமன (போக்குவரவு) சுகதுக்காதி யநேக விவகார பேதங்களோடு பின்ன

மான ஆத்மாக்கள் போகமோகூத்தின் பொருட்டுச் சனித் தன வென்றறிக.

ஐகத்தகர்த்தா.

பிரகிருதி பரமானு கால கர்மாதிகளோ சகத்தகர்த்தா, ஈச்சரன் அல்லனென்பையாயின், பிரகிருதிமுதலிய யாவும் சடரூப மாகையால், சைதந்தியாதிஷ்டான மில்லாமல் சகம் தானே ஊண்டாகமாட்டா தென்பது ஈச்சயம். ஆனால் சேதனனான சேவனே சகத்தகர்த்தாவெனின், அவனுக்குக் கிஞ்சிஞ்ஞத்துவ (அற்பவறிவுடைமை) அதிருஷ்டபரதந்திரத்துவ (புண்ணியபாவவசத்ததைல்) அஈச சுரத்துவாதி (ஈசத்துவமின்மை முதலிய) தோஷமிருத்தலால் அவன் சகத்துக்குக் கர்த்தாவாகமாட்டான். * பாரிசேடநியாயத்தால் ஈச்சரனே கர்த்தா வென்று ஈச்சயித்கப்படுவன். சகத்துரூபம் பெருங்காரியமாகையால் இரதத்தைச் செய்வாரைப்போல வெகு கர்த்திருத்துவ முண்டெனின் அது இரதாசாரியனென்னும் ஒருவன் சூத்திரத்தாலாவதல்லது, மற்றவர்களாலாவதன்று. தத்தம் அபிமானத்தால் தம்மைத்தாமே இரகூதித்துக்கொள்ளுங்காரியமுளதேல் அநேக கர்த்த்யத்தால் ஒரு காரியமுமாகாது. ஆகையால் சகத்துக்கு ஈச்சரனொருவனே கர்த்தனாகவேண்டிம்.

ஈசுவரன் குணங்கள்.

அவ்வொருவனாகிய ஈச்சரனுக்கே எக்காலத்திலும் எத்தேசத்திலும் காரியத்தை யுண்பெண்ணுந்தன்மை யிருத்தலின் நித்தியத்துவ வியாபகத்துவமும், எக்காரியத்தையும் அறிவ

* மூவரில் இருவர் செய்யவில்லை யென்றால் மூன்றாமவன் செய்தனன் என்று கொள்ளும் திருஷ்டாந்தத்தினை பாரிசேடநியாய மென்பர்.

தற்கும் செய்வதற்குஞ் சமர்த்தனாகையால் சர்வஞ்ஞத்துவ
மும் சர்வசத்திமத்துவமும் (எல்லாவல்லமையுடைமையும்)
காலமானது தான் அமூர்த்தமாய் (வடிவமில்லாததாய்)
இலை பூமுதலியவற்றை யுண்டாக்குமாப்போலச் சகல
காரியங்களையும் ஆக்குவோனா யிருத்தலின் நீட்களத்துவ
மும், சர்வாத்துமாக்க ளிதயத்திலும் அந்தரியாமியாகிப்
புறம்பே சுருதி ஸ்மிருதிருபமான ஆணையால் நியாமக
(நடத்துவோ) னா யிருத்தலின் சர்வ பிரேரகத்துவமும்,
குலாலா திகர்த்துருத்துவத்தால் அந்நியமான கடபடங்
கள் நியமிக்கப்படுதல்போல அந்நிய சரீராதியை நியமித்
தலாலும் விசுவமெல்லாம் விச்வேச்சுரணினின்று நியம
மானதென்று சுருதியிருத்தலாலும் சர்வாத்துமகத்துவமும்
(எல்லாவடிவமாதலும்) , தனக்குப் பிதாவும் கர்த்தாவு
மின்றி அத்விதீயனா யிருத்தலின் சர்வ சுதந்திரத்துவமும்
(தன் வசத்தனாதலும்) , ஆத்மாக்கள் செய்த கர்மத்தினை
யநுசரித்துச் சுகதுக்கங்களைத் தருதலால் இராகத்துவேஷ
மின்மையும், தன்னால் சிருஷ்டியான ஆகாயாதி ஜகத்தை
வேறுவிதமாகச் சிருஷ்டி செய்வதற்கு வேறு சமர்த்தரில்
லாமையால் சர்வேசுவரத்துவமும் உண்டென்பது நிச்
சயம்.

நாநாமத சாஸ்திரங்கள்.

அவ்வீச்சுரனால் நிர்மிக்கப்பட்ட சேதனசேதனரூப
சுகத்தில் போகமோக்ஷார்த்தமாய் வெவ்வேறாகப் பிர
வர்த்தித்துள்ள நாநாவாதிகளின் கோள்கைவடிவினவா
கிய சாஸ்திரங்களாவன:—

சதுர்வேதம்.

முதல்முக்கியப்பிரமாணம் இருக்குவேதம், எஜுர்
வேதம், சாமவேதம், அதர்வணவேத மென்பனவாம்.
இவை சுவயம்பூவென்றும், ஈச்சுரனாற் சொல்லப்பட்ட

வைகளென்றுஞ் சொல்லப்படும். அவற்றுள், 1 இருக்கு வேதம் இருபத்தொருபேதம். 2. எசுவேதம் நூற்றொரு பேதம். 3. சாமவேதம் சகஸ்ரபேதம், 4. அதர்வண வேதம் நவபேதம்.

வேதவாக்கிய சொரூபம்.

அவ்வேதம் எதைச் சொல்லுமெனின் விதிவாதம், அர்த்தவாதம், மந்திரவாதம், நாமதேயமென நான்கு பேதத்தால் சகல தர்மங்களையுஞ் சொல்லும். அவற்றினுள்,

1. இராஜன் ஆணையைப்போல மனிதரை நிவேதகர்மஞ்செய்யாமல் திருப்பிச் சுபகர்மஞ் செய்யவேண்டுமென்று விதிப்பது விதிவாதம்.

2. * படர்களைப்போலத் துதிப்பது அர்த்தவாதம்.

3. ஆசாரியனைப்போல செய்யத்தக்கவைகளைக்காட்டுவது மந்திரவாதம்.

4. மாதாபிதாவைப்போல யாகாதிகளுக்குப் பெயரிடுவது நாமதேயம்.

வேதாங்கம்.

அவ்வேதத்துக்குப் பாதம், அஸ்தம், முகம், கிராணம், நேத்திரம், சுரோத்திர மென்னும் முறையான் சந்தசு, கல்பம், வியாகரணம், சிக்ஷை, சோதிஷம், நிருத்தி யென்னும் ஆறும் அங்கங்களாம். அவற்றுள்,

1. மந்திர சுலோகாதிகளுக்கு அக்ஷரகணிதஞ் செய்வது சந்தசு.

2. ஆசுவலாயன போதாயன ஆபஸ்தம்பாதிருத்திர வடிவத்தான் யாகப்பிரயோகாதிகளைக் கற்பிப்பது கல்பம்.

3. சப்தசித்தியைச் சமர்ப்பிப்பது வியாகரணம்.

* அரசன் சமீபத்திருந்து துதிப்போர் படர்.

4. உதாத்த, அதுதாத்த, ஸ்வரித, பிரசயமென்னுஞ் சதுர்விதஸ்வரகரணபூர்வகம்*ன *பதபாளிக்கிரம வேதாத் தியாயனாதிகளைச் சொல்வது சீதைடி.

5. லக்கின திதி வார நக்ஷத்திர யோக கரணதிக ளால் வைதிககர்மங்களுக்குக் காலந்தெரிவிப்பது ஜோதி ஷம்.

6. வைதிக சப்த நிர்வசனத்தை ரியுமிப்பது நிருந்தி. வேதோபாங்கம்.

அவ்வேதத்துக்கு ஸ்மிருதி, புராணம், நியாயம், நீமாம்ஸை என்னும் நான்கும் உபாங்கமாம். அவற்றி னிலக்கணம் ெற் சொல்லுதும்.

உபவேதம்.

அவ்வேதத்துக்கு ஆயுள்வேதம், அர்த்தவேதம், த னுர்வேதம், காந்தருவவேதமென உபவேதம் நான்குண்டு. அவற்றுள்,

1. ஆயுள்வேதம் வியாதிவிதானம், வியாதிச்சின் னம், மந்திரௌஷதசிகிச்சை என்பவற்றால் ஆயுராரோக் கியாதிகளைக் காட்டுவது.

2. அர்த்தவேதம் தக்ஷணை, ஆச்சியம் (நெய்), ஈரு (அவி) முதலான உபகரணங்களால் தர்மாதிசதுஷ்ட யத்துக்குச் சாதனமாம்.

3. தனுர்வேதம் சத்துருஜயார்த்தமான மந்திரா ஸ்திரப் பிரயோகாதிகளைக் கற்பிப்பது.

4. காந்தருவவேதம் சாமவேதாதிகளின் ச, ரி, சு, ம, ப, த, நி என்னும் சத்தஸ்வர கீதப்பிரபந்தங்களை விவ ரிப்பது.

* பதபாளி-சொற்களின் வரிசை.

உபநிஷத்து.

அவ்வேதத்தில் சீருத்திரம், பிரகதாரண்ணிமம், சுவேதாசுதரம், கைவல்லியம், காலாக்கினிருத்திரம், கடவல்லி, காத்தியாயனம், பிரஹ்மம்; நாராயணம், ஹம்ஸம், பரமஹம்ஸம், பாஷ்களம், பிரஹ்மபிந்து, ஆருணி, அமிர்தபிந்து, சர்ச்சி, பஞ்சப்பிரஹ்மம், ஜாபாலம், தேஜோபிந்து, வாஜசநேயம், போதாயநீயம், ஆசுவலாயநீயம், சாங்கியாயநீயம், பாகுராயணீயம், சௌனகீயம், சிவசங்கற்பம், சிரவணம், ஈசாவாஸீயம், தலவகாரம், நிராலம்பம், முத்கலம், முண்டகம், மைத்திராயணீயம், தைத்திரீயம், சாந்தோக்கியம் கௌஜீதகிமுதலியன உபநிஷத்துக்கள். இவை ஞானாகமான விபூதிருத்திராக்ஷாதிகளையும், பிரஹ்மஞானதிகளையும் விவரிப்பன.

ஸ்மிருதி.

* மது, அத்திரி, ஹாரிதம். விஷ்ணு, யாஜ்ஞவற்கியம், உசனம், ஆங்கீரசம், யமம், ஆபஸ்தம்பம், சம்வர்த்தம், காத்தியாயனம், பிரகஸ்பதி, பராசரம், வியாசம், சங்கம், லிகிதம், தக்ஷம், கௌதமம், சாதாதபம், உசிஷ்டம் என அந்தந்த நாமதேய முள்ளவர்களால் சொல்லப்பட்ட தர்மசாஸ்திரம் இருபது.

யுகதர்மம்.

கிரேதாயுகத்தில் மதுஸ்மிருதிதர்மமும், திரேதாயுகத்தில் கௌதமஸ்மிருதிதர்மமும், துவாபரயுகத்தில் சங்கலிகிதஸ்மிருதி தர்மமும், கலியுகத்தில் பராசரஸ்மிருதி தர்மமும் முக்கியமாம். இந்த ஸ்மிருதிகளில் சாதி வருணச்சிரமாசாரங்களும், தாயாதிவிபாகமுதலிய அஷ்ட

* மதுதர்மசாஸ்திரத்தை நீக்கிச் சந்தத்தையும் லிகிதத்தையும் ஒன்றுபடுத்திப் பதினெட்டென்பர்,

டாதச விவகாரங்களின் பேதங்களும், மகா பாதகங்களுக் குப் பிராயச்சித்தாதி விதிகளும் சொல்லப்படும்.

சாதிவருணங்கள்.

அவற்றுள், கம்மியம் அல்லது மஹாராஷ்டிரம், கன்னடம், ஆந்திரம், திராவிடம் எனச் சாதி நான்கு. பிராஹ்மண ஷுத்திரிய வைசிய சூத்திரரென வர்ணம் நான்கு.

பிராஹ்மணதருமம்.

இந்நான்கில் கர்ப்பாதானம், பும்சவனம், சீமந்தம், சாதகர்மம், நாமகரணம், அன்னப்பிராசனம், செளளம் உபநயனம், உபாகர்மம், உத்ஸர்ஜனம், வேதவிரதம், கௌதானிகம், ஸ்நாதகம், விவாகம், ஸ்மார்த்தாக்கினி ஹோத்திரம், ஒளர்த்துவதேஹிகமென்னும் கோடச சம்ஸ்காரங்களுடனே யஜனம் (வேட்டல்), யாஜனம் (வேட்பித்தல்), அத்தியயனம் (ஒதல்), அத்தியாபனம் (ஒதுவித்தல்), தானம் (இடுதல்), பிரதிக்கிரகம் (ஏற்றல்) என்னுஞ் ஷ்டிகர்மமும், சிவபத்தியாதி சகல சற்குணங்களு முடையவன் பிராஹ்மணன்.

ஷுத்திரியதருமம்.

பிரஜாபாலனம், யஜனம், அத்தியயனம், துஷ்டமிருக பக்ஷி சத்துரு சங்காரம், அன்னதானம், வஸ்திரதானம், கன்னிகாதானம், பூதானம், கோதானம், உபயமுகிதானம், இரண்ணியதானம், மகிஷதானம், அசுவதானம், சுவேதாசுவதானம், காலமுகிதானம், மகாமேருதானம், கற்பகவிருக்ஷதானம், வித்தியாதானம், மகாதானமுதலியவைகளின் பொருட்டுக் காலதேச பாத்திர பரிக்ஷ விஷ்ணுபத்தியாதி கர்மமுடையவன் ஷுத்திரியன்.

வைசியத்ருமம்.

ஏகம், தசம், சதம், சகஸ்ரம், தசசகஸ்ரம், லக்ஷம், தச லக்ஷம், கோடி, தசகோடி, சதகோடி, அற்புதம், நிர்ப் புதம், கர்வம், மகாகர்வம், பத்மம், மகாபத்மம், கோஷாணி, மகாகோஷாணி, சங்கம், மகாசங்கம், சுவிதி, மகாசுவிதி, கோஷாபம், மகாகோஷாபம், நிதி, மகாநிதி, சாகரம், மகா சாகரம், அரி, மகாஅரி, சங்கை, மகாசங்கை, பணி, மகா பணி, கிருதி, மகாகிருதி என்னும் முதல்ஸ்தானமாதிரி முப்பத்தாறு ஸ்தானபரியந்தமான இலக்கங்களையும்; (க) ஒன்று என்பதற்கு ஏகம், ரூபம், பூமி, சந்திரன் என்னும் சமிஞ்ஞை (பெயர்); (உ) இரண்டென்பதற்கு துவ, துவே, துவி, துவித, துவய, துவிதிய, யுக்கும, யுகள, யுக, உபய, பாகு, பாத, பக்ஷ, நயனாதி சமிஞ்ஞை; (ங) மூன் றிற்குத் திரி: , திரய, திருதிய, ஹரநயன, அக்கினி, வர்க்க குண, புராதி சமிஞ்ஞை; (ச) நான்கிற்குச் சது: , செள , சதுர்த்தி, சமுத்திர, வேத, வர்ண, ஆச்சிரமாதிரி சமிஞ்ஞை; (ரு) ஐந்திற்குப் பஞ்ச: , ஹரவக்த்ர, விரத, இந்திரிய: விஷய, கஷாய, பாண, பாண்டவ, பூதாதி சமிஞ்ஞை; (சு) ஆறினுக்கு ஷ்டி: , ராசாங்க, இருது, ரச, ஸ்கந்தமுக, வேதாங்க, வர்ணகர்ம, தரிசனாதிசமிஞ்ஞை; (எ) ஏழிற்குச் சப்த: , முனி, கிரி, தானாங்க, ராசாங்க, துரக, தாது, சபாங்க, ஸ்வர, சாகராதி சமிஞ்ஞை; (அ) எட்டிற்கு அஷ்ட டவசு, திக்கு, கஜ, மத, கர்மாதி சமிஞ்ஞை; (கூ) ஒன் பதிற்கு நவ: , திரவிய, நாத, நிதி, கிரக, ரஸ, பக்தி, ரத்நாதி சமிஞ்ஞை; (கௌ) பத்திற்கு தச: , பிந்து, ருண் னிய, நாஸ்தி, அவதார , ககனாதி சமிஞ்ஞை என்னும் இவை முதலான சமிஞ்ஞைகளையு மறிந்தும், கிரமுகாதி (பாக்குமுதலிய)வஸ்துக்களை எண்ணியறிந்தும், பத்தரைப் பணத்தினிறை கழஞ்சு, கழஞ்சு ச கூடினது கரிஷம், கரி ஷம் ச கூடினது பலம், பலம் ௪0 கூடினது வீசை, வீசை ௫

கூடினது துலாம், துலாம் கூடினது பாரம், பாரம் ௪௦
கூடினது அஸ்தமென்று கர்ப்புராதிகளைத் தூக்கி அறிந்
தும்; ஒரு சிட்டி நிகுஞ்சம்; நிகுஞ்சம் ௪ கூடினது குடுவம்,
குடுவம் ௪ கூடினது பிரஸ்தம், பிரஸ்தம் ௨ கூடினது வாகம்,
வாகம் ௨ கூடினது ஆடகம், ஆடகம் ௪ கூடினது துரோ
ணம், துரோணம் ௫ கூடினது கரி என்று தானினியாதி
களை யளந்தறிந்தும்; சுவர்ணத்தின மாற்று, பிரவானத்
தின் கழஞ்சு, மணியின் சவ்வு, ரத்தினத்தின் குத்திரபீ
சைசு, வச்சிரத்தின் மஞ்சாடி, பச்சையின் ரதியமாத்ரி
களை யறிந்தும்; கிரயம், வட்டம், வட்ட முதலியவற்றை
யறிந்தும் செய்கிற வாணிச்சிய, கிருஷி, பிராஹ்மணக்ஷத்
திரிய சேவை, கௌபாலிக (கோமக்ஷணை), யசன, அத்திய
யன, தானங்களோடு சூரியாதி பூஜைகள் என்னும் கர்ம
முடையவன் வைசியன்.

குத்திரதருமம்.

பிராஹ்மணதிவரணத்திரய சேவை, சகல தேவதா
பத்தி முதலான கர்மங்களுடையனெய்த் பிராஹ்மணதுக்
காகம், க்ஷத்திரியனது பாதுகாப்பு, வைசியசகாயம் என்.
வற்றை யுடையவன் குத்திரன்.

ஆச்சிரமம்.

பிரஹ்மசரியம், கிரகஸ்தம், வானப்பிரஸ்தம், சந்
யாசமென ஆச்சிரமம் நான்கு.

விவகாரபதம்.

கடன்கோடல், உபநிதி (ஒருவனிடத்துக் காக்கும்
படி வைத்த பொருள்), கூடிமேம்படல், ஸல்கியடைநல்
காமை, ஒப்பிப்பணிசெய்யுமை, கூலிகொடாமை, உ
டையனல்லான்விற்தல், வீற்றுக்கொடாமை, கொண்

ள்ளமொப்பாமை; கட்டுப்பாடுகடத்தல், நிலவழக்கு, மாதராடவர்தருமம், தாயபாகம், வன்செய்கை, சொற் கொடுமை, தண்டக்கொடுமை, சூது, ஒழிபு என விவகார பதங்கள் பதினெட்டாம்.

அஷ்டாதசபுராணம்.

பிரஹ்மம், பதமம், விஷ்ணு, சைவம். பாகவதம், நாரதீயம், மார்க்கண்டேயம், ஆக்கினேயம், பெளஷ்யத், பிரஹ்மவைவர்த்தம், இலேங்கம், வராகம், ஸ்காந்தம், வாமனம், கூர்மம், மச்சியம், காருடம், பிரஹ்மாண்டம் எனச் சிவப்பிரசாதத்தால் வியாசரிஷியாற் சொல்லப் பட்ட வேதத்திலுள்ள சாரார்த்தத்தைச் சொல்லும் நான் கிலஷும் * கிரந்தசங்கியையுள்ள அஷ்டாதசபுராணங்களில் சைவம், ஸ்காந்தம், இலேங்கம், கூர்மம், வாமனம், வராகம், பெளஷ்யத், மச்சியம், மார்க்கண்டேயம், பிரஹ்மாண்டமென்னும் பத்தும் சிவபுராணமும்; நாரதீயம், பாகவதம், காருடம், விஷ்ணுவென்னும் நான்கும் விஷ்ணுபுராணமும்; பிரஹ்மம், பதமம் என்னும் இரண்டும் பிரஹ்மபுராணமும்; பிரஹ்மவைவர்த்தம் சூரியபுராணமும்; ஆக்கினேயம் அக்கினிபுராணமுமாம். இந்த ஏற்றத்தாழ்வினாலேயே தேவதா தாரதம்மியங்களையும் அறிந்துகொள்க.

சர்க்காதி பஞ்சலக்ஷணம்.

இப்புராணங்களில் சர்க்கம், பிரதிசர்க்கம், வம்சம், மனுவந்தரம், வம்சானுசரிதம் என்னும் பஞ்ச லக்ஷணங்களும், சகலவைதிக தாந்திரிக கர்மங்களுஞ் சொல்லப்படும்.

உப்புராணம்.

சனற்குமாரம், நாரசிங்கம், நந்தி, சிவதருமம், தூர்வாதம், நாரதீயம், கபிலம், மானவம், உசனம், பிரஹ்மாண்

* முப்பத்திரண்டு எழுத்துக்களுள்ள ஒரு சுலோகம் ஒருகிரந்த மெனப்படும்.

டம், வாருணம், காளி, வாசிஷ்ட லைங்கம், சாம்பவம், செளரம், பராசரம், மாரீச்சியம், பார்க்கவம் என்னும் அவ்வப் பெயருள்ளவர்களால் செய்யப்பட்ட அஷ்டாதச உபபுராணமும் வைதிகதர்மத்தையே சொல்லும்.

இதிகாசம்.

பாரதஇராமாயணதிகள் வியாசவான்மீகிகளாலுண்டான இதிகாசங்கள். அவை சத்துவாதி குணபேதங்களை யும், தேவத்திரய லக்ஷணங்களையும், தேவதானவாதிகள் சனனக்கிரமத்தையும், யுதிஷ்டிர ராமசந்திராதிகள் சரித்திரங்களையும், வைதிகாதி தர்மங்களையும் திடப்படுத்திச் சொல்லும்.

அவைதிக சாஸ்திரத்திரயம்.

இதற்குமேல் பிரகஸ்பதி, ஆருகதர், சுகதரென்னும் இவர்களால் முறையே சொல்லப்பட்ட சாருவாகம் ஐஹம் பெளத்தமென அவைதிக சாஸ்திரத்திரய முண்டு. அவற்றுள்,

சாரீவாகமாவது பிருதிவியாதி நால்வகைப் பூதவிசாரமான சுகத்தில் சுகமே சுவர்க்கம், துக்கமே நரகம், இவையன்றி வேறு சுவர்க்கநரக மில்லையென்று பிரதிபாதிப்பது.

ஐஜநமாவது சித்த பத்த நாரகிக ளென்னும் புருஷத்திரய லக்ஷணங்களையும், ஒட்டிச, ஒட்டாமரேச, சுவாலினகல்ப, பதுமாவதிகல்ப, சாரதாகல்ப, குஞ்ஞடநாதாதி கல்பாதிகளையும், மந்திரௌஷதாதிப் பிரயோகஞ் செய்யவர்களான பரமசித்தர்களையும், லூனகேச (முண்டித) திகம்பர (நிர்வாண) பாணி பாத்திர (கமண்டல) மயூரபிச்ச (மயிற்றோகை) * பஞ்சபல தாரணதிகளின் கொலை,

* பஞ்சபலங்களாவன :—மனத்தின் அங்கங்களுக குள்ள ஆற்றல் (க) சிரத்தை, (உ) சாமர்த்தியம், (ங) ஞாபகம், (ச) மனனம், (ரு) ஊகித்தல்.

களவு, பரதாரகமனம், பொய்களின்றிய பஞ்சாணுவிரதங்
ளில் மது, பலாண்டு (உள்ளி) முதலான க்ஷேத்ரத்திரவியங்
களை விட்டு, தப்தசிவாசயனாதி (சூடேறிய கல்லில்படுத்
தல் முதலிய) உக்கிரதபசினே யாசரிக்கிற முனிவிருத்திக
ளையும், ஏமசந்திர, நாகசந்திர, நேமிசந்திர, மேகசந்திர,
மாகசந்திர, அருகத, ஆதிநாத, அங்கள, பாரிசுவநாத,
சௌகத, சுருதிகீர்த்தி, ஸ்ரீமத் காமரகித முனிசுவாமி
முதலான இருபத்துநான்கு தீர்த்தகரருடைய சரித்திரங்க
ளையும், ஸ்யாதஸ்தி (என்றுமிருத்தல்), ஸ்யாந்நாஸ்தி
(என்றுமின்மை) முதலான சத்தபங்கிகளையும், சீவ, சசிவ,,
கிரீச்சீவ, கிரீச்சர, ஆதிரம, பங்க, மோக்ஷமென்னும் சத்த
பதார்த்தங்ககளையும் பிரதிபாதிப்பது.

பௌத்தநமாவது சௌத்திராந்திகம், வைபாடிகம
யோகாசாரம், மாத்நியபரிசுமென நான்கு பிரகாரமாய்ப்
பிருதிவியாதி புத்தியந்தமான இருபத்துமூன்று தத்துவ
வடிவப் பிரபஞ்சம் தீபசுவாலையைப்போல சுண்ணிகமத்
திர மென்று பிரதிபாதிப்பது.

இரதகுமேல் க்ஷேத்ரகாமசாஸ்திரங்க ளுண்டு
அவை சதநியநாதா, சலோகநாதர், ஆதிநாதர், அநாதிரா
தர், அருளிதநாதா, மதங்கநாதர், மச்சேத்திரநாதர், பட்டேந
திரநாதர், கோரககநாதர் என்னும் நவநாத சித்தாகளால்
கற்பிதமான கொளையாமளாதி இமசைமமதுனாதி க்ஷேத்
கர்மமுள்ள சாஸ்திராந்திரங்கள் அவை அபிசார கர்மசனி
தவியாதி யாதி யால் அகாலமிருத்துருபமான மரண சுழ
த்தி விஷமூர்ச்சாதிருப மோகனமும், அக்கினிஸ்தம்
பனம், ஜலஸ்தம்பனம், இந்திரியஸ்தம்பனம், கடகஸ்தம்ப
னம், சிங்ஷுவைஸ்தம்பனம் கதிஸ்தம்பனமுதலிய ஸ்தம்பன
மும், பூர்வசக்ஷாசிரய கிரகஞாத்மகமான உச்சாடனமும்,
வஸ்திராபரண வாகன வனிதாதி வஸ்துக்களை கிஜஸ்தா

னத்திலிருந்து அழைப்பிக்கும் ஆகருஷணமும், பிராண சிநேகிதமானவிடத்தில் அந்நியோந்நியவிரோதமுண்டாக் குகிற வித்வேஷணமும், இராஜவசியாதி வசியங்களுமான ஷட்கர்மங்களுமாகிய இவைகளையும், சுராசர பூதக்கிரகா வேசங்களையும், பாதுகாசித்தி, அஞ்சனசித்தி, குடிகாசித்தி, மூலிகாசித்தி, ரசவாத மென்பவற்றையும் பிரதிபாதிக்கும்.

சாக்தேய பாஞ்சராத்திரங்கள்.

இதற்குமேல் சத்திதத்துவவாசி யென்னும் ஒரு ஆத் மாவினாலும், வாசுதேவனாலும் கிரமத்தில் பிரதிபாதிக்கப் பட்ட சாக்தேயம், பாஞ்சராத்திரமென வேறு சாஸ்திர மிரண்டன. அவற்றுள்,

க. சாக்தேயம் சடாசடப்பிரபஞ்ச மெல்லாம் சத்தி பரிணாமமென்றல் முதலிய மதவிஸ்தாரஞ்செய்வது.

உ. பாஞ்சராத்திரம் பிருதிவியாதிமானசமீருன இரு பத்துநான்கு தத்துவங்கட்குமேல் குணமூலதத்வவடிவ வாசுதேவனால் சகத்தினது இதத்தின்பொருட்டுண்டான சங்கருஷண அநிருத்த பிரத்தியும்ன கிருஷ்ணரென்னும் நமல்வரா லுற்பத்திமுதலிய தொழில்களாமென்று பிரதிபாதிப்பது.

சாதாரண சாஸ்திரபஞ்சகம்.

இதற்குமேல் இலௌகிகம், வைதிகம், அத்தியாத் மம், அதிமார்க்கிகம், மந்திரமெனப் பஞ்சவித சாஸ்திரங் களுள். அவற்றுள்,

க. இலௌகிகசாஸ்திரம்.

தன்வந்திரிமுதலியோராற் சொல்லப்பட்ட ஆயுள் வேதம், தண்டம், நீதி, சிற்பம் முதலான சாஸ்திரம். அது கிருஷ்டபலன்களைப் பிரதிபாதிப்பது.

உ. வைதிகசாஸ்திரம்.

ஐஜ்மினி, அக்ஷபாதர், கணாதரென்னும் இருவரிகளால் கிரமத்திற் சொல்லப்பட்ட பூர்வமீமாம்ஸை, நியாயம், வைசேடிகமெனத் திருஷ்டாதிருஷ்டபலன்களைப் பிரதிபாதிக்கும் சாஸ்திரத்திரய முண்டு. அவற்றுள்,

க. பூர்வமீமாம்ஸையென்பது உபக்கிரமஉபசங்காரமுதலான ஷட்விதலிங்கதாற்பரியத்தால் வேதவாக்கிய விசாரபூர்வகமாய்ச் சோதிஷ்டோமயாகாதி கர்மங்களோ விதிக்கிரமமாகச் சொல்லுவது.

உ. நியாயமாவது கௌதமராற் செய்யப்பட்டுப் பிரமாணம், பிரமேயம், சம்சயம், பிரயோசனம், திருஷ்டாத் தம், சிந்தாந்தம், அவயவம், தர்க்கம், சிர்ணயம், வாதம், ஜல்பம், விதண்டை, ஏத்துவாபாசம், சலம், சாதி, நிக்கிரகஸ்தானமென்னும் சோடச பதார்த்தங்களையுஞ் சொல்லிப் பிரபஞ்சத்துக்கு ஈச்சரணே கர்த்தாவென்று நிச்சயிப்பது.

ங. வைசேடிகமாவது கணாதராற் செய்யப்பட்டுத் திரவியம், குணம், கர்மம், சாமானியம், விசேஷம், சமவாயம், அபாவமென்னும் சத்தபதார்த்தத்தைச் சொல்லுவதனால் பிரபஞ்சசொருபத்தை விவகரிப்பது.

ங. அத்தியாத்மசாஸ்திரம்.

கபிலர் பதஞ்சலி வியாசரென்னு முனிவர்களால் கிரமத்திற் சொல்லப்பட்ட சாங்கியம், பாதஞ்சலம், வேதாந்தமென ஆத்மஞானபலன்களுள்ள மோக்ஷப்பிரதிபாதக அத்தியாத்மசாஸ்திரத்திரய முண்டு. அவை பாஷிய வியாக்கியானாதிகளோடுகூடிய சாங்கியகுத்திரம், யோககுத்திரம், பிரஹ்மகுத்திர மென்பவாம். அவற்றுள்,

க. சாங்கியம் நித்தியநிர்மலமான ஆத்மசந்நிதானத்தில் குணத்திரயவடிவமான பிரகிருதியே மகதத்துவாதி

இருபத்தைந்து தத்துவசொருப ஜகத்தாமென்று விவகரிப்பதே சம்சாரபந்த மென்றும், சத்துவாதி குணத்திரயக்கிரமத்தால் சிலேட்டுமப்பிரகிருதி பித்தப்பிரகிருதி வாதப்பிரகிருதியிலுள்ள சாந்த குரோத மூடாதி குணங்களோடுகூடிய உத்தம மத்திம அதம புருஷத்திரயம், வர்ணக்கிரம முதலானவைகளுண்டா மென்று சொல்லுவது.

உ. பாதஞ்சலம் இயமசியமாதி அஷ்டாங்கயோகத்தால் மனோசிச்சல முண்டாய் மோக்ஷசித்தியா மென்று சொல்லுவது.

ங. உத்தரமீமாம்ஸை சகல உபசிஷதர்த்தத்தையும் சொல்லும் வேதாந்தம். அது பிரபஞ்சத்துக்கு மித்தியாத்துவஞ் சாதித்தலால் பிரஹ்மாத்ம ஐக்கியத்தை வர்ணிப்பதாய் ஞானிகளா லங்கீகரிப்பட்டதாகும். அத்யாத்மமதம் பாஸ்கீயம், மாயாவாதம், சத்தப்பிரஹ்மவாதம், கிரீடாப் பிரஹ்மவாதமென நான்கு பேதமாம். இவற்றின்கண் அதுகதமாய் இவற்றிற்கு மேலாயுள்ளது * அநிர்வசநீயக்கியாதி.

அதிமார்க்கிகசாஸ்திரம்.

மாயாதத்துவ வித்தியாதத்துவ காலதத்துவ வாசிகளான ருத்திரராத் சொல்லப்பட்ட பாசுபத காபாலிக

* அநிர்வசநீயச்சியாதி யென்பது ரஜ்ஜுசர்ப்பம் சத்தென்றாவது அசத்தென்றாவது சொல்லத்தகாதது போல அவித்தையும் அதன் காரியமான பிரபஞ்சமும் சத்தென்றாவது அசத்தென்றாவது உறுதியாய்ச் சொல்லத்தகாத தென்றறிந்து சொல்லுதல். இதன்விரிவை விருத்திப்பிரபாகரம் விசாரசாகரம் விசாரசந்திரோதயமுதலியவற்றிற் காண்க.

மாவிரதமென அதிமார்க்கிக சாஸ்திரத்திரய முண்டு.
அவற்றுள்,

பாசுபதம் மாயைகர்மமென்னும் பாசமிரண்டையும்
சொல்வது.

காபாலிகம் நரகபாலபிக்ஷாடனாதிகளைச் (தலையோட்
டில் பிச்சைவாங்குதல் முதலியவற்றைச்) சொல்வது.

மாவிரதம் அஸ்திதாரணதிகளை (எலும்புதரித்தல்முத
லியவற்றை)ச் சொல்வது.

மந்திரசாஸ்திரம்.

பரமேசுவரனாற் செய்யப்பட்ட மந்திரமே மோக்ஷாக்
கமான சரியை கிரியை யோக ஞான முதலியவற்றைத்
தருவதா மென்பது.

நாநாமதஸ்தர்களுடைய

ஆத்துமநிருபணம்.

இவ்வாறு சொல்லப்பட்ட மதக்க னெல்லாவற்றிலும்
கிருபிக்கப்படும் ஆத்மஞ்ஞபமாவது :—

சார்வாகர் ஆத்மா தேகமே யென்பர்.

சார்வாக ஏகதேசிகள் ஆத்மா இந்திரியமே யென்
பர்,

இரணியகர்ப்பரென்னுஞ் சார்வாக ஏகதேசிகள் ஆத்
மா பிராணனே யென்பர்,

ஜைநர் ஆத்மா தேகாதிவிலக்ஷணமாய்த் தேகபரி
மிதமாய் (உடல் அளவினதாய்) சங்கோச விகாசதர்மமு
டையதா யிருப்ப தென்பர்.

பௌத்தர் ஆத்மா புத்தியே யென்பர்,

கௌளயாமள சாத் தேயகுருக்கள் ஆத்துமா ஆந்த
மே யென்பர்.

பாஞ்சராத்திரிகள் ஆத்மா நாடிமத்தியி லுள்ள
தாய் அனுபரிமாணமாகவே யிருக்கு மென்பர்.

இலௌகிகர் ஆத்மா தேக புத்திர களத்திராதி
வடிவின் தென்பர்.

மீமாம்ஸாபேதரான பாட்டப் பிரபாகரர் ஆத்மா
ஸ்வதப்பிரமாணமான (தானே பிரமாணமாவதாகிய) ஞான
சொரூப மென்பர்.

நியாயவைசேடிகர் ஆத்மா ககனம்போலப் பரம
மகத்பரிமாணமாய்ப், பாஷாணம்போலச் சடரூபமான
ஆம், மனோசையோகத்தால் ஞானாதி சொற்பதர்மமுடை
யதா மென்பர்.

சாங்கிய பாதஞ்சலிகர் ஆத்மா அசங்க சின்மாத்திர
மென்பர்.

வேதாந்திகள் ஆத்மா ஞெப்திசத்தாமாத்திர அத்
விதிய மென்பர்.

பாசபத காபாலிக மாவிரதிகள் ஆத்மா நித்திய
வியாபக சைதந்நிய மென்பர்.

மாந்திரசமிஞ்ஞக (மாந்திரிகரென்னும் பெயருடைய)
சித்தாந்திகள் ஆத்துமா நித்திய வியாபக ஞானக்கிரியா
சொரூப மென்பர்.

நாநாமதஸ்தர்களுடைய

மோக்ஷலக்ஷணம்.

இனி இவ்வெல்லாச் சமயவாதிகளாலும் பிரதிபாதிக்கப்படும் மோக்ஷலக்ஷணமாவது :—

சாரீவாகீ மரணமே மோக்ஷ மென்பர்.

ஜைநர் ஆகாசமத்தியில் உத்தரோத்தரகமனமே (மேன்மேற்செல்லுதலே) மோக்ஷ மென்பர்.

பௌத்தீர் சுசதுக்காதிகளால் மயக்கப்படாம லிருக்கும் சுத்தபுத்திசந்ததியே மோக்ஷ மென்பர்.

கௌளயாமளர் ஆகாசகமனாதி சித்திப்பிராப்தியே மோக்ஷ மென்பர்.

சாக்தேயர் ஆநந்தப்பிராப்தியே மோக்ஷ மென்பர்.

பாஞ்சராத்திரிகள் வாசுதேவாத்மகப் பிரகிருதியில் சொருபக்கேடின்றி அடங்குவதே மோக்ஷ மென்பர்.

இலௌகிகர் இகலோகத்தில் புத்திரதாராதிகளுடன் கூடி வியாதியாதி துக்கமில்லாமல் சுசத்திவிருப்பதே மோக்ஷ மென்பர்.

பூர்வமீமாம்ஸகர் சுவர்க்காதி லோகப்பிராப்தியே மோக்ஷ மென்பர்.

நியாய வைசேடிகர் ஆத்மா சரீரேந்திரியாதி இருபத்தொரு துக்கத்தின் அத்தியந்த நாசத்தால் பாஷாணம் போலிருப்பதே மோக்ஷ மென்பர்.

சாங்தியர் பிரகிருதி புருஷவிவேகத்தால் அவித்தை நாசமாவதே மோக்ஷ மென்பர்.

பாதஞ்சலிகரீ யோகாப்பியாச பலத்தால் மனோலய வாயிலாக அஞ்ஞான மழிவதே மோக்ஷ மென்பர்.

வேதாந்திகள் பிரஹ்மாத்துமவைக்கிய ஞானத்தால் விவகாராதி சம்சாரபந்தநிவிருத்தியே மோக்ஷ மென்பர்.

பாகுபதர் பிரவாகேசுவரத்துவத்தால் ஈச்சரத்துவம் அந்நியருக்குக் கொடுத்து ஆத்மா ஞெப்திமாத்திரமாயிருப்பதே மோக்ஷ மென்பர்.

காபாலிக மாவிரதிகள் கர்த்திருத்வமான சம்சாரபாவத்தை விட்டு ஞெப்திமாத்திரமாயிருப்பதே மோக்ஷ மென்பர்.

மாந்தீரசமிஞ்ஞக சித்தாந்திகள் ஆத்மா * சடத்துவாதீத (ஆறத்துவாக்களுக்கப்பாற்பட்ட) சிவசமானத்துவமாவதே மோக்ஷ மென்பர்.

இவ்வாதுகளில் சார்வாகர், ஜைனர், பௌத்தர், மீமாம்ஸகர், சாங்கியராகிய இவர்கள் கிரீச்சரவாதிகள்; மற்றையர் சேசுரவாதிகள். இம்மகாவாதிகளில் சார்வாகாதிக ளனைவரும் பேதவாதிகள்; வேதாந்தி யொருவனே அபேதவாதி.

பதினான்குவித்தை.

இப்படிச் சொல்லப்பட்ட சாஸ்திரங்களுள் வேதம்-ச, வேதாங்கம்-சு, ஸியாயமீ மாம்ஸைகள்-உ, ஸ்மிருதிபுராணங்கள்-உ, ஆக இவை சதுரீத்ச (பதினாறு) வித்தை யெனப்படும்.

* மந்திரம், பதம், வர்ணம், புவனம், தத்துவம், கலை என அத்துவா (வழி) ஆறாம். இதனை சிவஞானசித்தியார் எட்டாம் சூத்திரத்தில் விரிவாய்க் காணலாம்.

மீமாம்ஸாசாஸ்திர விவரம்.

இச்சதுர்த்தசவித்தையுள், மீமாம்ஸையானது மிகவும் விசேஷமாய் இருபது அத்தியாயமாய் அர்த்தத்தைச் சொல்லுந்தன்மையால் இரண்டு பாகமாம். அவற்றுள், முதற்பாகம் ஜைமினிகுத்திரரூபமாய், பன்னிரண்டு அத்தியாயமாய், கர்மகர்த்திருப் பிரதிபாதகமாய், லோகவேதாதிகரண மென்றல் முதலிய ஆயிரம் வியாயக்களால் பூர்வமீமாம்ஸை யென்னப்படும். அந்த ஜைமினிகுத்திரத்துக்குச் சபரரல் சாபரமென்னும் பாஷியஞ்செய்யப்பட்டது. அதற்கே பட்டாசாரியரால் வார்த்திகரூபத்தில் பாட்டமென்றொருமதாந்தரஞ் செய்யப்பட்டது. அந்தப்பட்டருடைய சிஷ்யரான பிரபாகரரால் அந்தச் சாபர பாஷியத்துக்கே பிரபாகரமென்றொருமதாந்தரஞ் செய்யப்பட்டது.

இரண்டாம்பாகம் வியாசகுத்திரரூபமாய் எட்டத்தியாயமாய்ப் பிரஹ்மாத்துமகப் பிரதிபாதகத்தால் உத்தரமீமாம்ஸை யெனப்படும். அதனுள், பூர்வம் நான்கத்தியாயமும் தேவநாகாண்டமாம். அதில் மந்திரவாதத்தைப்போல் தேவதாலக்ஷணங்கள் பலபத்திரராமரால் பிரதிபாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

வேதாந்தசாஸ்திரம்.

உத்தரமான நான்கத்தியாயமும் பிரஹ்மகாண்டமாம். அது பிரஹ்மாத்துமவைக்கியப் பிரதிபாதகமாய்ச் சங்கராசாரியரால் பாஷியஞ் செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்தப் பாஷியத்துக்குப் பஞ்சபாதிகையென்னும் உரை செய்யப்பட்டு அதற்கே விவரணாசாரியரால் விவரணஞ் செய்யப்பட்டது. அன்றியும் அச்சங்கரபாஷியத்திற்கே வார்த்திகம் ராமாந்தீயம் பிரஹ்மவித்தியாபரண முத

லீய அநேக வியாக்கியானங்களும் வாசஸ்பதிமிசிரரால் பாமதிபந்தனமென்னும் ஓர் உரையும், அவ்வுரைக்குக் கல்பதருவென்னும் வியாக்கியானமும், அதற்குப் பரிமள மென்னும் உரையு முளது. இவ்வாறு விரிந்த சித்தாந்த மாகிய நூல்களே வேதாந்தசாஸ்திரமாம்.

பிரகரணேற்பத்திமுற்றிற்று.

வேதாந்தவிஷயம்.

சூத்திரலக்ஷணம்.

சொற்ப எழுத்துக்களையுடையதாய்ச் சந்தேகமின்றிய சாரமுடையதாய் எல்லாவிடத்தும் பிரவிருத்திக்கப்படுவ தாய் எதனாலும் தடுக்கக்கூடாத தோஷமின்றிய வாக்கியம் சூத்திர மெனப்படும். இத்தன்மைய சூத்திரங்களின் சமுதாயவடிவமாய்ச் சகலவுபரிடதங்களின் அர்த்தங்களையும் நிர்ணயிப்பது ஸ்ரீ வியாஸாசாரியராற் செய்யப்பட்ட பிரஹ்மசூத்திரம்.

பாஷியலக்ஷணம்.

அச்சூத்திராதிவடிவ முதல்நூலிலுள்ள பதங்களைக் கொண்டு அதன் தாற்பரியவடிவத் தன்பதங்களைக் கூறிப் பின் முதனூலிலுள்ள பதங்களை யசுரித்த பதங்களால் தன்பதங்களை விவரித்தல் பாஷிய மெனப்படும். அத்தன்மையபாஷியம் அநேகமிருக்கினும், இங்கு ஸ்ரீ சங்கராசாரியஸ்வாமிகளால் செய்யப்பட்ட பாஷியமே அங்கீகாரம்.

அதிகரணலக்ஷணம்.

அந்தப்பாஷியத்திலுள்ள விஷயம், சம்சயம், பூர்வபக்ஷம், சித்தாந்தம், சங்கதியென்னும் ஐந்தவயவங்களோடு

கூடிய நியாயமே அதிகரணமாம். இத்னை மேற்காட்டிய பிரஹ்மசூத்திரங்களுக்கு ஸ்ரீ வித்தியாரணியஸ்வாமிகளிடம் யற்றிய “வையாசிக்ஷியாயாதிகரணமலை” யிற்காண்க.

மங்களாசரணத்திரயம்.

ஆசீர்வாதம் (வாழ்த்து) நமஸ்காரம் (வணக்கம்) வஸ்தூநிர்த்தேசமெ(பொருளியல்புரைத்தலெ)னு மிவை சாஸ்திராரம்பத்திற் செய்யப்படும் மங்களாசரணத்திரயமாம்.

வியாக்கியானபஞ்சலக்ஷணம்.

மூலகிரந்தந்திலுள்ள பதம், பதார்த்தம், வாக்கியயோசனை, விஞ்ஞா, விடையெனு மிவை வியாக்கியானபஞ்சலக்ஷணமாம்.

அந்வயபஞ்சலக்ஷணம்.

அவ்வியாக்கியானங்களிலுள்ள விசேஷணம், விசேஷியம், கர்த்தா, கர்மம், கிரியை யெனுமிவற்றின் சம்பந்தமே அந்வயபஞ்சலக்ஷணமாம்.

அநுபந்தசதுஷ்டயம்.

விஷயம், சம்பந்தம், பிரயோசனம், அதிகாரமெனு மிவை அநுபந்தசதுஷ்டயமாம். அவற்றுள்,

க. ஜீவப்பிரஹ்ம வைக்கியமே. நூலின் விஷயம்.

உ. பிரஹ்மத்திற்கும் நூலிற்குமுள்ள பிரதிபாத்தியப் பிரதிபாதக பாவமே (சொல்லப்படல் சொல்வதெனுந் தன்மையே) சம்பந்தம்.

ஈ. சகல துக்கநிவிருத்தியின் வேறுகாத சுவசொருபத்தில் நிலைத்தலாகிய நித்தியாநந்தவடிவ மோக்ஷமே பிரயோஜனம்.

ச. சாதனசதுஷ்டய சம்பன்னனே அதிகாரி. வேதாந்த கிரவண மனன நிதித்தியாசனங்களுக்குத் தர்மவிஞ்ஞா ஸாபூர்வகமாய்க் கர்மகாண்ட சித்தஞான சற்குரோத்திரி யனே அதிகாரியென்று சொல்லப்படுவதோடு பிரஹ் மஞான சாத்தியமான மோக்ஷம் சாதிமுதலிய நிர்ப்பந்தங் களில்லாமல் பரிபக்குவாந்தக்கரண மொன்றினாலேயே அடையப்படுவதாயி நத்தலால் சாதனசதுஷ்டயசம்பன் னனேபிரஹ்மவிததைக்கு அதிகாரி யென்பது சித்தாந்தம்.

சாதனசதுஷ்டயம்.

நித்தியாநித்தியவஸ்துவிவேகம், இகாமுத்திராராதத பலபோக விராகம், சமாதிஷட்கசம்பத்தி, முமுட்சுத்து வமெனும் ஈனஞ்ஞம் சாதனரதுஷ்டயமாய், அவற்றுள்,

க. சசசிதாந்தரூபமான ஆதமாவே நித்தியம், பற்ற அநிருத (அசத்து) ஐடதுககவடிவ துவைதப்பிரபஞ்ச மெல் லாம் மீந்நையென்று விசாரித்துத் திடமாய்த் தெளிவசே நித்தியாநித்தியவஸ்துவிவேகம்.

உ. இகபரங்கவிலுள்ள மாலைசந்தனவனிதாதி விகு யங்கனெல்லாம் கர்மஜஞ்சியமாகையால் அநித்தியமும், ஈட்டுங்காலத்துக் கஷ்டசாத்தியமும், அறுபவாந்தத்தில் விரஸத்தன்மைக்குக் காரணமுமாய் அறுபவாக நினையடுதது ஞானப்பிரதிபந்தகமர் யிருப்பதனால் நித்தியாநந்தபதப பிரதிபந்தகமான இச்சம்சாரம் துக்கரூபமுமா மென்று தெரிந்து, அவற்றை நாய்வாந்தியெய்த அன்ன மூத்திர புரீ ஷங்களைப்போல மனதிற் பற்றாமையே இகாமுத்திராரித்த பலபோகவிராகம்.

ஈ. சமாதிசட்குணசித்தியே (ஆறு குணங்களைப் பெறுதலே) சமாதிஷட்கசம்பத்தி.

சமாதி ஆறு குணங்களாவன :—சமம், தமம், திரி
நைஷ்ட, உபரதி, சிரத்தை, சமாதான் மென்பனவாம்.
அவற்றுள்,

(க) அந்தக்கரண சிக்கிரகமே (உட்கரணமடக்கலே)
சமம்.

(உ) பாகியகரண (இந்திரிய) சிக்கிரகமே (புறக்கரண
மடக்கலே) தமம்.

(ங) பிராஜபீதத்தாற் கிடைத்த தாபத்திரயத்தைச்
சகித்தலே திரிநைஷ்டம்.

(ச) சகலகர்மபரித்தியாகமே உபரதி.

(ந) சுருதியிலும், குருவாக்கியத்திலும் வைக்கும்
* மிகத்திடமான விசுவாசமே சிரத்தை.

(ஈ) குருவுபேசத்தைச் சித்தத்தில் நுடனாகக்
கொள்வதே சமாதானம்.

ச. சகஜசாயுச்சிய மோக்ஷாபேட்சையே முழுக்ஷம்த்
துவம்.

சதுர்விதகுருசேவை

அச்சாதனசதுஷ்டயசம்பன்னஞான அதிகாரி செய்

* பரமேசுவரனிடத்தில் ஆராதியத்துவமும் தன்
னிடத்தில் ஆராதகத்துவமும், குருவினிடத்துச் சேவியத்
துவமும் தன்னிடத்துச்சேவகத்துவமும், வேதாந்தசாஸ்
திரதத்தில் சாசனகத்துவமும் தன்னிடத்தில் சாசிபத்துவமு
முன தென்று மிக நம்பியிருப்பதே பகதி யெனப்படும்.
இந்தப்பகதி திடமாயிருந்தாற்றான் அவர்கள்வாக்கியத்தில்
மிகத்திடமான விசுவாச முண்டாகும். (ஆராதியத்துவம்
= ஆரதிக்கப்படுதன்மை. ஆராதகத்துவம் = ஆரதிக்குந்
தன்மை. சேவிபத்துவம் = சேவிக்கப்படுதன்மை. சேவ
கத்துவம் = சேவிக்குந் தன்மை. சாசனத்துவம் = ஏவுந் தன்
மை. சாசியத்துவம் = ஏவப்படுதன்மை.)

யுஞ் சற்குருசேவையாவது ஆப்தம், அங்கம், ஸ்தானம், சத்
பாவ மென்பனவாம். அவற்றுள்,

க. குருவுக்கு அதுகூலவிருத்தியே ஆப்தம்.

உ. குருபாதபிரகூடானாதியே அங்கம். (பிர
கூடானம்-கழுவுதல்.)

ங. குருவின் கிரககேசுத்திராதிரகூணையே ஸ்தா
னம்.

ச. ஸ்ரீகுருவை ஸாக்ஷாத் பரமசிவனெனக் கருதும்
விசுவாசமே சத்பாவம்.

அதிகாரத்திரயம்.

கர்மகாண்டி, பத்திகாண்டி, ஞானகாண்டியென வேறு
மூன்றதிகாரிக ளுளர். அவர்களுள்,

க. தேகக்கிரகக்கிருத்யாதிகளில் கிரமமாக 11 ராஸெ
னதென்னும் அகந்தைமமதைக ளுள்ளவனே கர்மகாண்டி.

உ. சகல கிரியைகளையும் ஈச்சுரார்ப்பணஞ் செய்ப
வனே பத்திகாண்டி.

ங. சகல கர்மத்துக்குந் தான் சாட்சி யென்பவனே
ஞானகாண்டி.

அதிகாரபஞ்சகம்.

கர்மி, முமுகூ, அப்பியாசி, அநுபவி, ஆரூடனென
வேறு ஐந்ததிகாரிக ளுளர். அவர்களுள்,

க. மூடத்தனத்தால் தன்ஜாதிகர்மமாத்திரம் பிடி
த்து நூறு சன்மத்தில் முத்தனாகிறவனே கர்மி.

உ. ஜகம் அசத்தென்று தெளிந்து ஆத்மகர்மநிஷ்
்டனாய் மூன்று ஜன்மத்தில் முத்தனாகிறவனே முமுகூ.

ங. சொப்பனம்போலப் பிரபஞ்சம் மித்தையெ
ன்று அறிந்து அப்பியந்தரத்தில் (உள்ளே) தியானாதி கர்

மயுத்தனாய் இரண்டுஜன்மத்தில் முத்தனாகிறவனே அப்பியாசி.

விவகாராபேட்சையை விட்டு விவேகதற்பரனாய் ஏகஜன்மத்தில் முத்தனாகிறவனே அநுபவி.

டு. விசுவகிருதி (உலகநிலை) தோன்றாமல் ஆத்மஞானத்தால் சத்தியோமுத்தி யடைபவனே ஆநுடன்.

இவ்வைவரும் முறையே ஒருவரினொருவர் ஏற்றமுடையராவர். மற்றும்,

(க) ஜகமென்னும் தாமரைக்கொடிக்கு மூலம் யாதோ வென்னும் விசாரமுகத்தால் ஸ்ரீகுருவை யடைந்து பிரஹ்மஞானியாய் மோக்ஷம்பெறு மவனொருவன்.

(உ) தேகாதிகள் அநித்தியமென் றறிந்து போகாபேட்சை தோன்றாமல் ஸ்ரீகுருவை யடைந்து பிரஹ்மஞானியாய் முத்திபெறு மவனொருவன்.

(ஈ) ஓர்குருவானவர் தம் சிஷ்யனுக்கு உபதேசஞ் செய்வதைக் கேட்டு அகஸ்மாத்தாக ஆத்மஞானியாய் நிருவாணபதம்பெறு மவனொருவன்.

இப்படி விவேக விரக்தி தெய்வகதிகளால் ஞானம் பெற்று முத்தராவோர் மூவருளர்.

குருலக்ஷணம்.

விதிப்படி அத்தியயனஞ்செய்து. வேதாந்தநிஷ்டனாகிச் சரணாகதியடைந்த சிஷ்யனுக்கு மறுபடியும் சம்சயம் வாராதபடி தத்துவோபதேசஞ்செய்து அஞ்ஞானத்தைப் பரிகரிப்பவனே குரு வென்று தெரிந்துகொள்ளப்படுவன்.

அஷ்டகுரு.

குரவர் சாதகரான சிஷ்யருக்கு உபதேசஞ்செய்யும் அதிகாரபீதத்தால் போதககுரு, வேதககுரு, நிஷித்த

குரு, காமியகுரு, சூசககுரு, வாசககுரு, காரணகுரு, விகிதகுரு வென எண்வகையாவர். அவர்களுள்,

(க) சாஸ்திரார்த்தம் போதிப்பவனே போதககுரு.

(உ) தத்துவதரிசகனே வேதககுரு.

(ங) வசியாகருஷ்ணதிகளால் இகலோகத்திற் சுகமும், பரலோகத்திற் றுக்கமுங் கொடுக்கிறவனே நிஷித்தகுரு.

(ச) புண்ணியகர்மோபதேசத்தால் இகபரங்களில் சுகமெய்தப் பண்ணுமவனே காமியகுரு.

(ரு) வீவேகமுகத்தால் சமதமாதிரி ஷட்குணப்பிரதாயகனே சூசககுரு.

(சு) விஷயமித்தியாதரிசனத்தால் ஆத்மாதூராகப் பிரதாயகனே (ஆத்மாவினிடத்துப் பிரியத்தையுண்டு பண்ணுவபனே) வாசககுரு.

(எ) ஆத்மப்பிரஹ்ம ஐக்கியஞானப் பிரதாயகனே காரணகுரு.

(அ) சம்சயத்தைப் போக்கும்வாயிலாக நித்தியமுத்திப்பிரதாயகனே விகிதகுரு. (பிரதாயகன்-தருவோன்.)

சிஷ்யன்விதிவதுபசந்நத்துவம்.

முன் அதிகாரிக ளெண்ணப்பட்ட டீடருள் ளொருவன் தாபத்திரயாக்கினியால் வெதும்பி வியாகூலசித்தனாய் நான் யார்? என்கு இச்சமுசாரம் எப்படி வந்தது? இது எவரால் நிவர்த்தியாகு மென்று விசாரித்து, சுகல பிரபுத்துவமும் விட்டு, பத்திரம், புஷ்பம், பழமுதலியவற்றையேந்தியகரத்தனாய் வித்தை (கல்வியறிவு) விநயம் (அடக்கம்) வைராக்கியமுதலிய நற்குணங்களுடன் ஷட்குண ஐசுவரிய சம்பன்ன சுரோத்திரியப்பிரஹ்மநிஷ்டரான குருவை யடைந்து,

“ चैतन्यं शश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं ।
नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

சைதன்னியமும், சாசுவதமும். சாந்தமும் ஆகாயத்திற் கப்
பாற்பட்டதும், கிரஞ்சனமும், நாதபிந்துக்களுக் கப்பாற்
பட்டதுமாகிய அந்த ஸ்ரீகுருவிற்கு நமஸ்காரம்”

என்னும் அஷ்டமங்கிரபூர்வகமாய் இருபதம், இரு
கை, இருதோள், காப்பு, நெற்றி என்னும் அஷ்டாங்கமும்
சிலத்திற்படப்பணிந்து, பின்னெழுந்து, பயபத்தியினாலே
அடிமைத்தன்மை மிகுந்து, கரகமலங் கூப்பித் தனது கீழ்
மையுங்கூட்டி, குருமகிமையுங் கொண்டாடி, ஞானம், வை
ராக்கியம், பலம், ஐசுவரியம், கீர்த்தி, ஸ்ரீயென்னும் சட்
குணசாமக்கிரியால் பகவானாகிய சற்குருவே ! எவ்வாறு
எனக் கிந்தப் பவந்தம் விடுபடு மென்று விண்ணப்பஞ்
செய்வதே சிஷ்யனது விதிவதுபசந்தந்துவமாம். (விதிப
படி சரணமடையுந்தன்மையாம்.)

ஸ்ரீகுருவினுபதேசம்.

இப்படி உபசந்தனான சிஷ்யனுடைய அதிகாரத்தைப்
பரீக்ஷித்துக் கிருபானோக்கத்தாற் பார்த்து அஞ்சேலே
ன்று அபயகரஞ் சிரசில் வைத்து, சுருதியுத்தியநுபவங்க
ளால் அவன் தேகாதி அநாத்நுமபுத்தியை நேதித்து, நீ
யே பரப்பிரஹ்ம மென்று உள்ளபடியறிவிப்பதே ஸ்ரீகுரு
வினுபதேசமாம்.

உபதேசக்கிரமம்.

அவ்வுபதேசக்கிரமத்தில் உத்தேசம், லக்ஷணம், பரீ
க்ஷை யென்னும் மூன்றும் உபதேசக்கிரமமாம் (போதப்
பிரகாரமாகி). அவற்றுள்,

க. தானதுசரித்திருக்கிற இஷ்டமான வஸ்துவினுடைய நாமமாத் திரங் கீர்த்திக்கிறீத உத்தேசம்.

உ. ஆதிதோலுள்ளது ஆவென்பதுபோல அந்தவஸ்துவின் அசாதாரணதாமஞ்சொல்லுவதே (சிறந்த குறியுரைப்பதே) இலக்ஷணம்.

ங. இலக்கியவஸ்துவிற்கு அவ்விலக்கண முண்டோவில்லையோ வென்று விசாரித்துப்பார்ப்பதே பரீகைசி.

பிரமாணலக்ஷணம்.

ஓர் வஸ்துசித்திக்குப் பிரமாணம் வேண்டும்.

பிரமேயங்களின் யதார்த்தஞானத்திற்குக் காரணங்களான ஈசுவர அகிருஷ்ட கால கர்த்திரு காரணதிகளோடு ஞானோற்பத்திவியாபாராசிரயமான அசாதாரணதேஹதுவே பிரமாண மெனப்படும்.

அது பிரத்தியக்ஷம், அநுமானம், ஆகமம், அருத்தாபத்தி, உபமானம், அநுபலப்தி, சம்பவம், ஐதீக மென்று எட்டுவகைப்படும்.

அவற்றுள்,

க. கடமுதலியவற்றைக் காண்டலாகிய சாஹசுர்காரத்திற்கு முக்கியகாரணங்களான நேத்திரமுதல்யனவே பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணம்.

உ. அக்கினியுடைமைஞானத்தைச் சம்பாதிப்பதான துமமுடைமைஞானமே அநுமானப்பிரமாணம்.

அது பிரதிஞ்ஞை, ஏது, திருஷ்டாந்த மென்று மூன்று அவயவமுடையதாம். பிறருக் கறிவித்தற்பொருட்டான அம்மூனறனுள், பர்வதம் அக்கினியுடைய தென்பது பிரதிஞ்ஞை. புகையுடையமையால் என்பது ஏது. மடைப் பள்ளிபோலென்பது சபகஷிந்ருஷ்டாந்தம்.

மற்றும் இதற்கு * லிகமனமுதலியனவும், சவ்வியபிசாரம், விருத்தம், சற்பிரதிபக்ஷம், அசித்தி, பாதிதம் என்னும் ஹேதுவாபாசதோஷங்க ளில்லாதிருத்தலும், அநுகூலதர்க்கவியாப்தியாதிக ளிருத்தலும் பிராமாணியத்திற்குப் பரம்பரைச்சாதகங்களா யிருப்பனவாம். (பிராமாணியம் = பிரமாணமாந்தன்மை).

௩. யதார்த்தத்தினைக் கூறும் பரமேசுவரன் ஜகத்தின் ஜீவகோடிகளுக்கு ஆப்தனையிருப்பதால் வேதங்களும், அதனை மூலமாகவுடைய ஸ்மிருதிபுராணே திகாசங்களும், உலகத்தில் கண்டதைக் கூறும் சற்புருஷர் தத்தம் ஆப்தர்களுக்குக் கூறுவனவும், ஆற்றங்கரையில் இரண்டு பழங்களுளவெனப் பரோக்ஷ அர்த்தங்களை யறிவிப்பனவுமாகிய சத்தங்கள் ஆகமப்பிரமாண மெனப்படும்.

இதற்குப் பதம், பதார்த்தம், அவ்யம், ஆகாங்கக்ஷ, யோக்கியதை, சாகசரியம், தாற்பரியஞானமுதலியன சக காரிகாரணங்களா யிருக்கும்.

ச. (க) பகலுண்ணாத தேவதத்தனது தேகபீனத்துவம் (உடற்பருமை) கண்டு காணப்படும் பருமைக்குக் காரணமான இராத்திரிபேரஜனத்தைக் கற்பிப்பதே தீருஷ்ட டாரீந்தாபந்தி (காட்சியருத்தாபத்தி) யாகும்.

(உ) தேவதத்தன் கிரகத்திலில்லை யென்பதைக் கேட்டு, கேட்ட அவ்வசனத்திற்கு வேறிடத்திலிருப்பனென்று நிச்சயிப்பதே சுருநாரீந்தாபந்தி (கேள்வியருத்தாபத்தி).

௩. ஆவை யொக்கும் ஆமா வென்னும் வாக்கியத்தைச் சிரவணத்திற் கேட்டவன், வனமெய்திக் கண்டகா

* லிகமனாதிகளின் லக்ஷணங்களையும், ஏதுப்போலி முதலியவற்றி னிலக்கங்களையும் தர்க்ககௌமுதி, தர்க்கசங்கிரகவுரை ஸ்ரீ விசாரசந்திரோதயமுதலியவற்றிற் காண்க.

லத் துண்டாகும் ஆவொப்புமையோடு கூடியபிண்டஞா
னமே உபமானம்.

சு. ஈண்டுக் கடமில்லை யென்னும் நிச்சயத்தையுண்டு
பண்ணும் கடத்தோற்றமின்மையே அநுபலப்தி.

சு. ஆயிரமென்னும் எண்ணில் நூறென்னும் எண்
னுண்டென்னும் உணர்வே சம்பவம்.

அ. இவ்வாலவிருகூத்தில் இயக்கனுள னென்னும்
உலகவார்த்தையால் வரும் இயக்கவிடயஞானமே ஐதீகம்.

இந்தப்பிரத்தியக்ஷாதிப் பிரமாணங்களுள் துருவாதி
விடயதேசங்களில் பரவி அவ்வவ்வாகா ரமாகப் பரிண
மித்த அந்தக்கரணவிருத்தியாதி வைசித்திரியங்களும் அவ்
வவ்விதிஷ்டான வுபாதியாதிகளும் சம்பிரதாயமான அத்
தியயன மனாதிகளாலும், அநுபவங்களாலும் அறியத்தக்
கனவா யிருக்கும்.

இதிற் சமயிகள்கொண்ட கோட்பாடு.

இப்பிரமாணங்களில் சார்வாகனுக்குப் பிரத்தியக்ஷம்
ஒன்றும், பெளத்தவைசேடிகருக்கு அநுமானத்தோடு
இரண்டும், சாங்கியருக்கு ஆகமத்தோடு மூன்றும், ஜைந
ருக்கும், நியாய ஏகதேசிகளுக்கும் உபமானத்தோடு நான்
கும், பிரபாகரர்க்கு அர்த்தாபத்தியோடு ஐந்தும், பாட்ட
வேதாந்திகளுக்கு அநுபலப்தியோடு ஆறும், பெளராணிக
ருக்குச் சம்பவ ஐதீகங்களோடு எட்டும் பிரமாணமாம்.

பதார்த்தவிவேகம்.

பாரமார்த்திகம், வியாவகாரிகம், பிராதிபாவிகம்,
துச்ச டென்று பதார்த்தம் நால்வகையாம். அவற்றுள்,

க. சுத்தசிவசைதன்னியம் ஒன்றே பாரமார்த்திகம்.

உ. ஆகாயாதிப்பிரபஞ்சங்க ளெல்லாம் வியாவகா
ரிகம்.

க. பழுதையிற்பாம்பு இப்பிவெள்ளி கானற்சல
முதலியனவே பிராதிபாஸ்கம்.

ச. மலடிமகன் முயற்கொம்புமுதலியனவே அசத்
தெனப்படும் துச்சம்.

பதார்த்தத்துவயம்.

மற்றும் அப்பதார்த்தங்களெல்லாம் சிவசக்திக ளென்
றும், பிரஹ்மமாணிக ளென்றும், சத்தியமித்தைக ளென
றும், நித்தியானித்தியங்க ளென்றும் இருவகையாகப் பிரா
த்துச் சொல்லப்படும்.

திருக்குத்திருசிய விவேகம்.

திருக்கென்பது டுத்தியுள்ள திருஷ்டாந்தத்தாற் பொ
ருந்திய விசாரத்தினால் பிரமாணமுடையதாய் உண்
மைப்பொருளை விசாரித்துத் தெளிவதே. இதனோடு திரு
சியமாகிய பிரபஞ்சத்துள்ள சுவகதபேதம் ஸஜாதீயபே
தம் விஜாதீயபேத மென்னும் மூவகைப்பேதங்க ளில்
லாததாம்.

அதற்குதாரணம் வருமாறு:—

க. உலகத்தில் ஒரு விருக்ஷத்திற்குப் பத்திரபுஷ்பா
திகள் வேறாயிருப்பது சுவகதபேத மெனப்படும்.

உ. தன்னைப்போன்ற ஒரு விருக்ஷம் வேறாயிருப்பது
ஸஜாதீயபேத மெனப்படும்.

க. தன்னினும் விலக்ஷணமான பாஷாணாதிகள்
வேறுபட்டிருப்பதுவே விஜாதீயபேத மெனப்படும்.

பேதநிராகரணம்

பேதமுழுவதும் சுற்பிக்கப்பட்டதா யிருத்தலின்
சொன்ன பேதத்திரயம் அத்வைதப்பிரஹ்மாகிய சுத்த
சைதன்னியத்தின்கண் எவ்வளவு மிஷலை யென்று திருக்

கிங் நிராகரித்த லொக்கும். சத்துரூபப் பிரஹ்மம் ஆகாயம் போல் நீரவயவமாதலின் சத்திற்கு வேராக ஒரு சத்தேயில் லாததாகியும் மற்றைய அசத்வஸ்து அகண்டமாயும் ஒப்பில்லாததாயும் அத்விதீயமா 'இரண்டாவதில்லாததா' கியும் சுருதி குருவாக்கிய சத்யுக்கி யநுபவங்களின் சித்தாந்தமாவதாய்ப் பிரஹ்மத்தின்கண் பேத முற்றுமில்லாததாகும். ஐகத்காரணமான மாயை யுளதாய் விஜாதீயபேத மொப்ப வேண்டியதா மெனின் உலகத்தில் சித்திரிகனி டத்துள்ள சித்திரசக்தி வேராகத் தோற்றததுபோலச் சன்மாத்திரப்பிரஹ்மத்தில் பிரஹ்மத்திற்கு வேராகாத சத் தையுடையதான மாயையின் விலக்ஷணத்துவமே மில்லாமையால் பிரஹ்மத்திற்கு விஜாதீய பேத மில்லை யென்று சித்தமாகும்.

இந்த அர்த்தத்தில் பிரமாணமான "ஏகமேவாத்துவிதீய" மென்னும் மிகப்பிரபலமான சித்தாந்த சுருதிவாக்கியத்துள்ள ஏகம், ஏவ, அத்விதீயம் என்னும் பதம் மூன்றற்கும் ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியம், அவதாரணை (நிச்சயம்), துவைதவிஷேதமென மூன்று பொருளாதலால் அம்முறையே பிரஹ்மத்தின்கண் சுவகதபேதம் சஜாதீயபேதம், விஜாதீயபேத மென்னும் மூன்று பேதங்களு மில்லை யென்பதே பிரமாணம்.

கற்பிதத்துவயம்.

அத்தியாரோபம் அபவாதமெனக் கற்பிதத்துவய முண்டு. அவற்றுள்,

க. இருப்பதான இரச்சு, சத்தி, ஸ்தானுவாதியில் முறையே இல்லாத சர்ப்பம், இரசிதம், சோரன் முதலியவை கற்பித மாதல்போலச் சத்ரூபப்பிரஹ்மத்தில் இல்லாத மாயாப்பிரபஞ்சம் கற்பிதமாதலே அத்தியாரோபமாம்.

உ. இது சர்ப்ப மல்ல, இரச்சுவே ; இது இரசித மல்ல, சுத்தியே ; இது சோரனல்ல, ஸ்தானுவே யென்பதபே ல விசாரமுகத்தால் இப்பிரபஞ்சமெல்லாம் மிததை, பிரஹ்மமே சத்திய மென்பதே அபவாதமாம்.

பிரஹ்மலக்ஷண விவேகம்.

அதத்வியாவிருத்திலக்ஷணம், தடஸ்தலக்ஷணம், சொரூபலக்ஷணமெனத் திருக்குரூபவஸ்துவின் சாக்ஷாத் காரத்துக்கு உபாயத்திரய முண்டு. அவற்றுள்,

க. தேகாதி அநாத்மவர்க்கங்களை யுத்தியால் நே தித்து நின்ற ஆத்மாவை அறிவிப்பதே அதத்வியாவிருத் திலக்ஷணமாம்.

உ. விருக்ஷத்தின் துனியில் சந்திர னிருப்பதாகக் காட்டுவதுபோலப் பூதாதி ஜகத்காரணமாயிருக்கும் ஆத் மாவை அறிவிப்பதே தடஸ்தலக்ஷணமாம்.

ங. மிகுந்த உஷ்ணப் பிரகாசரூபமே சூரிய னென்பதுபோல ஆத்துமாவின் ஈசநாதாந்தாதி விசரூப மறிவிப்பதே சொரூபலக்ஷணமாம்.

ஆத்மசொரூபலக்ஷணபஞ்சகம்.

சத்து, சிந்து, ஆநந்தம், சித்தியம், பரிபூரண மென ஆத்மாவின் சொரூபலக்ஷணபஞ்சகமுண்டு. அவற்றுள்,

க. அறிவேன் அறியேன் அறிந்தே னென்பதிலும், காமாதி விருத்திகள் தோன்றுமிடத்திலும், தோன்றாவிடத்திலும், ஐக்கிராதி அவஸ்தையிலும் தனக்கொருவாதையு மில்லாம லிருப்பதே சத்துநாமம்.

உ. சர்வாவஸ்தைகளிலும் விஷயங்களை இடை விடாதறிவதே சித்துநாமம்.

ங. பரமப்பிரீதிக்கு விஷயமாவதே ஆநந்தநாமம்.

ச. சதோதிதமாவதே (என்றும் நிலைத்துள்ளதே)
நித்தியநுபமாம்.

ரு. சர்வார்த்த சாதகமாயையால் சர்வசம்பங்கத்து
வமே பூரண நுபமாம்.

சச்சிதானந்தமே ஆத்மசொரூபமானால், சத்துஞ்சித
தம்போலச் சர்வபுத்திவிருத்தியிலும் ஆந்தரூபத்துக்கு
அபிவியக்தி (வெளிப்படுத்தல்) உண்டாகவேண்டும்; அஃ
தில்லாமையால் ஆந்தம் ஆத்மசொரூப மல்லவெனின்,
அதற்குத் திருஷ்டாந்தம் வருமாறு:--உஷ்ணப்பிரகாச-
மான தீபத்தின் பிரகாசமே கிரகத்தில் வியாபித்திருக்கும்;
அதன் உஷ்ணம் வியாப்தமாகாது; ஐஸ்கில் உஷ்ணமே
பிரகடித்தி (வெளிப்பட்டி) ருகும்; பிரகாசம் பிரகடித-
மாகாது; காஷ்டத்தில் உஷ்ணமும், பிரகாசமுமாகிய
இரண்டும் பிரகடமாயிருக்கும். அப்படியே பிரகாசத்தின்
சத்து பாஷாணிகளில் அபிவியக்தியாகுமன்றிச் சிதாந-
தங்கள் பிரகாசியா. பத்தியின் தமோருணத்தால் அரு-
ருணமயமான மூடவிருத்தியிலும், இரஜோருணத்தால்
இராகமயமான குடிராதவிருத்தியிலும் சத்துச் சித் திரண்-
டும் பிரகாசிகருமே யன்றி ஆந்தம் பிரகாசியாது. சத்துவ-
ருணத்தால் வைராகியமயமான சார்தவிருத்தியில் சச்சி-
தானந்த மென்னும் மூன்றற்கும் விளக்கம் காணப்படுபு.
ஆகையா லாந்தம் ஆத்மசொரூபமாம்.

இத்தப் பஞ்சரூபத்துக்கும் உபாதிபேதம் வறுமாறு:--

சத்துத்திரயம்.

வியாவகாரிகசத்து, பிராதிபாஸிகசத்து, பாரமார்த்தி-
கசத்து எனச் சத்து மூன்றும். அவற்றுள்,

க. சாக்கிரத்திலுள்ள கடாதி .சத்தே விதேககை வல்லியுபரியந்தம் சுழுத்திமூர்ச்சைமுதலான அவஸ் தையிற் றேன்றாமல் எழுந்தபொழுது முன்போலத் தோன்றாதலால் வியாவகாரிகசத்தாம்.

உ. சுத்திகாரசித சொப்பனவிஷயாதிசத்துத் தோ ன்றுங்காலத்தல்லாமல் விழித்தகாலத்தில் இல்லாமையால் பிராதிபாஸிகசத்தாம்.

கூ. எல்லாக் கற்பனைக்கும் அதிஷ்டானமாய்த் தே ன்ரு தடங்கா திருக்கிற பிரஹ்மசத்தே பாரமார்த்திக சத்தாம்.

சித்துச் சதுஷ்டயம்.

சேவன், ரச்சுரன், கூடஸ்தன், பிரஹ்மமென்னு நான் கும் சித்துச்சதுஷ்டயமாம். இவற்றிற்குச் சலப்பிரதிபிம் பாகாசம், மேகாகாசம், கடாவச்சின்னாகாசம், மகாகாச மெனக் கிரமத்தில் * திருஷ்டாந்தம் நான்குண்டு.

ஆநந்தாஷ்டகம்.

விஷயாநந்தம், பிரஹ்மாநந்தம், வாசனாநந்தம், முக் கியாநந்தம், கிராநந்தம், ஆத்மாநந்தம், அத்துவைதாநந் தம். வித்தியாநந்தமென ஆநந்தம் அஷ்டவிதபேதமாம் அவற்றுள்,

க. வனிதாதி விஷயலாபத்திற் றேன்றுவதே விஷ யாநந்தம்.

உ. வித்திராகாலத்திற் றேன்றுவதே பிரஹ்மாநந் தம்.

* இவற்றின் இலக்கணங்களை ஸ்ரீவிசாரசாகரத் தின் நான்காவது தரங்கத்திலும் ஸ்ரீபஞ்சதசியின் சித்திரதி பத்தினும் விரிவாய்க் காணலாம்.

க. கீத்திரை தெளிந்துந் தெளியாவிடத்திற் றேன ஹவதே வாசனாநந்தம்.

ச. ஸ்ரானுஸ்தான மில்லாத வபேக்ஷாபுத்தி (விரு ப்பு வெறுப்பின்றிய வுணர்ச்சி)யிற் றேன்றுவதே முக்கியா நந்தம்.

ஞ. யோகாப்பியாசபலத்தால் மனோலயமானவிடக திற் றேன்றுவதே நிஜாநந்தம்.

க. பிரியமான வனிதாதி விஷயமததியில் தானே பிரியசொருபனென் றறிந்தவிடத்திற் றேன்றுவதே ஆத் மாநந்தம்.

எ. நாமரூபப் பிரபஞ்சமெல்லா மித்தை, ஈரோ சத்திய மென்னும் விவேகத்திற் றேன்றுவதே அந்நவை தாநந்தம்.

அ. சததுவமவியாதிமகாவாக்கியஜந்நியமான அப ரோகஞானத்திற் றேன்றுவதே வித்தியாநந்தம்.

அபாவசதுஷ்டயம்.

பிராகபாவம், பிரததுவமசாபாவம், அந்நியோந்நியா பாவம், அந்நியாசாபாவமெனப் பிரஹ்மசித்திய பதத்துட் புகாத * அபாவம் நான்கு. அவற்றுள்,

* க. பிராகபாவம் = உற்பத்திக்கு முன்னில்லாமை
உ. பிரததுவம்ஸாபாவம் = அழிவின்பின்னில்லாமை
க. அந்நியோந்நியாபாவம் = ஒன்றிலொன்றின்மை = ஒன் றுமற்றொன்றன்றெனல். ச. அத்தியந்தாபாவம் = முற்று மின்மை = எத்தேசத்தும் எக்காலத்துமில்லாமை. இந் நான்கல்லாது ஒரு சமயத்திருந்து மற்றொரு சமயத்திலு மையாகிய சாமயிகாபாவமும் ஒன்றுண்டு. இது முற்கூறிய அபாவங்களிலடங்குதலால் நான்கென்றார். இதனை விருத் திப்பிரபாகரநூலிற் காண்க.

க. மிருத்திகை முதலியவற்றில் கடாதி முன்னில்
லாததே பிராகபாவம்.

உ. உண்டானகடம் பின்னில்லாததே பிரக்துவம்
சாபாவம்.

க. கடம் படமல்ல, படம் கடமல்ல வென்பதே அந்ந்
யோநீநியாபாவம்.

ச. ஆசாயததாமரை மலடிமைந்தன் முயற்கொம்பு
முதலியன இல்லவே இல்லை யென்பதுவே அத்தியந்தா
பாவம்.

பரிச்சேதத்திரயம்.

காலபரிச்சேதம், தேசபரிச்சேதம், வஸ்துபரிச்சேத
மென்பன பிரமஸ்மத்தின் பூரண பதத்துள் நிராகரிக்கத்
தக்க பரிச்சேதத்திரயமாம். அவற்றுள்,

க. ஒரு காலத்துண்டு ஒரு காலததில்லை யென்பதே
காலபரிச்சேதம்.

உ. ஒருதேசத்துண்டு ஒருதேசத்தில்லை யென்பதே
தேசபரிச்சேதம்.

க. ஒருவஸ்து இதுவாகும், ஒருவஸ்து இதுவல்ல
வென்பதே வஸ்துபரிச்சேதம்.

ஜீவாதீநாம பேதம்.

முற்கூறிய சித்தின்பேதமான ஜீவ ஈச்சராதிசுருக்ரு
நாமரூப விவகார கற்பனையாவது ஜீவனே விசுவன் தைஜ
சன் பிராஞ்ஞனென மூன்றாம். அவற்றுள்

க. துலசரீர வியஷ்டியபிமானி, வியாவகாரிகஜீவன்,
புத்திபிரதிபலித சைதந்தியன், சிதாபாசன், விக்ஷேப

ரூபன், கேஷத்திரஞ்ஞன், சரீரி, பிரமாத்நு, கர்த்திரு, போக்திரு, சமுசாரி, விஷயி, பாவாத்மா, விஞ்ஞானமயன், துவம்பதமுக்கியார், த்தன் முதலியன ஜாக்கிராவஸ்தையி மானியான விசுவனுக்குப் பரியாயநாமம்.

உ. சூக்ஷ்மசரீரவியஷ்டியபிமானி, பிராதிபாசிக ஜீவன், சொப்பனகற்பிதன் முதலியன சொப்பனாவஸ்தாப் மானியான தைஜசனுக்குப் பரியாயநாமம்.

ஈ. காரணசரீரவியஷ்டியபிமானி, * அவித்தி யோபகிதன், காரியோபாதிதன் என்பன முதலியன சுழுத் தியவஸ்தாபிமானியான பிராக்ருனுக்குப் பரியாயநாமம். ஆத்மத்திரயம்.

ஜீவாத்மா, அந்தராத்மா, பரமாத்மாவென ஆத்மத் திரய முண்டு. அவற்றுள்,

† க. தப்தாயப்பிண்டம்போலத் தேகநாட்குள்ளே சம் பந்தித்துச் சகலசமுசார விவகாரமு முள்ளவனே ஜீவாத்மா.

‡ உ. கமலபத்திரோதகம்போலச் சமுசாரம் பொருந்தி யும் பொருந்தாதவனே அந்தராத்மா.

ஈ. உலக விவகாரத்துக்குச் சாக்ஷி சூரியனாசல்போல ஜீவாந்தராத்ம விவகாரங்களின் சாக்ஷியே பரமாத்மா.

சமுசார கற்பனை.

ஜலத்தின் அசைவைச் சூரியனது அசை வென்றல் போலும், மேகமோடச் சந்திர னோடுகின்றதெனல்போ

* அவித்தியோபகிதன் = அவித்தையைப்புபாதிதாகவு வுடையவன்.

† தப்தாயப்பிண்டம் = காய்ச்சிய இருப்புத்துண்டாம்.

‡ கமலபத்திரோதகம் = தாமரையிலையிற்றற்கிய நீர்.

வும் நத்யிலே ஓடமோடத் தீரசத்தின் விருகாமோடுகின்றன வென்றல்போலும், மனையின் துவாரத்திற் பீரகாசிக்கிற குரியகிரணம் கைபசைக்கும்போது அசைதல்போலும், தேகத்தின் ஜனனமரணம் ஆத்மாவுக்கென்றல்போலும் ஸிர்விகாரமாகிய சைதன்னிய ஆத்மாவுக்குத் தேகாதுபாதுயாலான ஜீவாவஸ்தை சமுசாரவிவகாரமா மென்று சொல்லப்படும்.

சச்சுரநாமபேதம்.

சச்சுரனே விராட்புருஷன், இரணியகர்ப்பன், அந்தரியாமியென மூவகையாவர். அவருள்,

தூலசரீரசமஷ்டியபிமானி வைராஜஸுன முதலியன விராட்புருஷனுக்குப் பரியாயநாமம்.

இலிகசரீரசமஷ்டியபிமானி, மகாப்பிராணன், சூத்திராத்மா முதலியன இரணியகர்ப்பனுக்குப் பரியாயநாமம்.

காரணசரீரசமஷ்டியபிமானி, அஞ்ஞான உபகித (அஞ்ஞானத்தை யுபாதுயாக வுடைய) சைதந்தியன், காரணோபாதுகன், மாயோபாதுகன், மாயாபாசகன், மாயி, மாயாவி, ஜடதீபானி, ஆநந்தமயன், அக்ஷரன் அவ்வியத்தன், சபளப்பிரஹ்மம் (மாயையோடுகூடிய பிரஹ்மம்), சகுணப்பிரஹ்மம், பரன், பரமன், மகேசுவரன், பரதேவதை, தத்ததமுக்கியார்த்தன் என்பன முதலிய அந்தரியாமிக்ருப் பரியாயநாமம்.

அந்த சச்சுரன் தேகதிருஷ்டாந்தம்.

* ஒரு சித்திரபடமானது நாநாவர்ணங் கூடுமுன் தேளநம் (வெள்ளை வஸ்திரம்) என்றும், மேற்கஞ்சிப்

* இதனைவிரிவை ஸ்ரீபஞ்சதசியின் சித்திரதீபத்திற் காண்க.

பூசசால் கட்டித் தமென்றும், மேல்நீலமயமான ஆகாரத்
தால் இலாஞ்சீத மென்றும், மேல்சக்கவண்ணங்களை சீரப்
புதலால் இலாஞ்சீத மென்றும் சொல்லப்படும். அப்படியே
பிரஹ்மமூதல் மாயாதற்காரியாதீதமானதே சித்தென்றும்,
சர்வ காரணமான மாயோபாபாதியினால் அந்தரியாமி யென்
றும், அவ்வியத்தமான அபஞ்சீகிருத பூதகாரியமாகிய
ருக்ஷமசீர சமஷ்டியுபாதியினால் சூத்யாத்மா வென்றும்,
வியத்தமான பஞ்சீகிருத பூதகாரியரூப தூல சமஷ்டி
யுபாதியினால் விராட் புருஷ னென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

தூஷ்டாந்தம்.

அதுபோல பிரஹ்மததுகருச சித்திரபடம் திருஷ
டாநதமாகுககால் அதில் சித்திரம் யாதெனின், விரிஞ்ச
னாதி திரணந்தமான சேதனப் பிராணிகளும், கிரிந்தியாதி
அசேதன விஷயங்களுமான ஜடாஜடரூப சகஞ் சித்திரமெ
ன்றறி, பாரமார்த்திகமான சித்ரூப மொன்றில் மிக்தியா
வடிவமான வெரு சேதனாசேதனரூப சகமிருத்த லெக்ஷ
னமெனின், சித்திரபடத்தி லெழுதப்பட்டு நானாவர்ணமு
டையதாய்ச் சீதாதிகளை நிவிருத்திசெய்ய முடியாதனவா
யிருக்கும் வஸ்திராபாசக் (வஸ்திரப்போலி)களும், சீதாதி
களைப் பரிகாரஞ் செய்கிற சத்தியமான ஆதாரபடமும்
ஒருவடிவா யிருந்தபோதிலும் சித்திரபடத்திலுள்ள கிரி
ந்தியாதிகள் அச்சித்திராதார படத்துடன் சமானமாகாத
துபோலச் சித்ரூபப் பிரஹ்மத்தில் வெவ்வேறுகத் தோன்
றப்பட்ட சிதாபாச சைதந்தியரான வியாவகாரிக ஜீவர்கள்
சித்துடனே சமானமாய்த் தோற்றினும், மிருத்திகைமூத
லான சடரூபங்கள் சமான மாகாமையால் சேதனாசேதன
மான சகத்து சித்ரூபப்பிரஹ்மத்தில் கற்பித மென்றே நிச்
சயிக்கப்படுக.

ஈச்சுரன் முக்கிய குணம்.

* சர்வஞ்ஞத்துவம், சர்வேச்சுரத்துவம், சர்வவியந்திருத்துவம், சர்வாந்தரியாபிதத்துவம், சர்வகர்த்திருதத்துவம், சர்வசக்தித்துவாதிகளை ஈச்சுரனுடைய முக்கியகுணமாம்.

ஈச்சுரன் பிரபுத்துவ சாமர்த்திய குணத்திரயம்.

† கர்த்திருத்துவம், அகர்த்திருத்துவம், அந்வியதாகாத் திருத்துவமென ஈச்சுரன் பிரபுத்துவ சாமர்த்தியகுணத்திரய முண்டு.

ஈச்சுரன் பஞ்சகிருத்தியம்.

சிருஷ்டி, திதி, சங்காரம், திரோபவம், அதுக்கிரகமென ஈச்சுரனுக்குப் பஞ்சகிருத்தியம் உண்டு. ஆனால் ஸீவிகாராததுவீதீயப் பிரஹ்ம சொரூபமான ஈச்சுரனிடத்தில் சிருஷ்டியாதி வியாபாரமாகிய வெகு தொழில்கள் எவ்வாறறாமெனின், சூரியன் இச்சையத்தனமின்றித் தன் வருஷ (மழை)கிரணத்தால் விருஷ்டிரூப (மழைவடிவ)மான ஜலத்தைவிட்டு, பின்னந்தஜலத்திற்றூனே பிரதிபிம்பித்தது, மேகாதிகளால் அதனை மறைத்து, இம(பனிக்)கிரணத்தால் அதனைத் தடுத்து, உஷ்ணகிரணத்தால் அந்தச் ஜலத்தைத் திரும்ப வாங்கிக்கொண்டு அப்பிரதிபிம்பத்தைத் தன்னுடன் கூட்டிக்கொள்ளுவன். •அதுபோல ஈச்சுரனுத் தன் மாயாசத்தியுடன் கூடிச் சித்துப்பிரதானத்

* முற்றறிவுடைமை, எல்லா மாளுந்தன்மை, எல்லாவற்றையும் ஸீயமிக்குந்தன்மை, எல்லாவற்றினுள்ளிருந்தியக்குந்தன்மை, எல்லாஞ்செய்தற்றன்மை, எல்லாவல்லமை முதலியவைகளே.

† செய்தற்றன்மை, செய்யாமை, வேறுவகையாகச் செய்தற்றன்மையென.

தால் நிமித்தகாரணனாயும், ஜடப்பிரதானத்தால் உபாதா
னகாரணனாயும் நின்று புத்தியாதிகாரியங்களைச் சிருஷ்டி
படுத்துச் ஜீவரூபத்தாற்ருனே பிழுவேசித்துக் கர்மத்தால்
போக்திருவாய் நின்று,*நியாமகசத்தியால் போக்கிய போக
தருக்களை நியமித்து, உருத்திர ரூபத்தால் அக்காரியரூபங்
களைச் சங்கரித்துப் பின் சுருதி குருரூபத்தால் அச்சீவ
னைத் தன்னுடன் ஐக்கியஞ்செய்துகொள்ளுவன்.

வியஷ்டி சமஷ்டி ரூபத்துவயம்

சமஷ்டி வியஷ்டி யென ஜீவ ஈச்சரூபத்துவய
முண்டு. அவற்றுள்,

க. அநேக விருக்ஷமுள்ளதை ஒரு வனமென்றும்
போல அநேகமான சீவர்கள் யாவரையும் தன்னுத்மா
வென்னும் அபிமானமே ஈச்சரனுடைய சமஷ்டி ரூபமாம்.

உ. அவ்வனத்தில் தனித்தனி இஃதொரு விருக்ஷம்,
இஃதொரு விருக்ஷமென்று வெவ்வேறாக் குறியிடுவதுபோ
லப் பின்னமான உடல்தோறும் வேறு வேறு யுண்டாகும்
அபிமானமே ஜீவனுடைய வியஷ்டி ரூபமாம்.

கூடஸ்தன்பரியாயநாமம்.

விசுவாதி சீவத்திரயாதிஷ்டான சைதந்தியன், தூரி
யன், சுவயஞ்சத்தார்த்தன், சாக்ஷிகன், பாரமார்த்திக
சீவன், பிரத்தியகாத்மா, அந்தரியாமி, அதுசந்தாத்திரு,
அவச்சின்னசீவன், துவம்பதலக்ஷியார்த்தன் முதலியன
கூடஸ்தன் பரியாயநாமம்.

* நியமிக்கும் வல்லமையால். போக்கியம் = புசிக்கும்
படுபொருள். போக்திரு = புசிப்பவன்.

பிரஹ்மத்தின்பரியாயநாமம்.

அந்தரியாமியாதிச்சுரத்திரயாதிஷ்டாத்திரு, பாமா
த்மா, பரதத்துவம், பரப்பிரஹ்மம், சர்வாதிஷ்டாத்திரு,
விசுத்தசித்து, நிர்க்குணன், நிர்விசேஷன், நிஷ்களன், நிர்
வத்தியன், நிர்ஞ்சனன், அசங்கன், சிருப்பிலவாநந்தன்,
நிர்மாயி, நிருபத்திரவன், சத்தாமாத்திரன், சத்தியன், தத்
பதலகூதியார்த்தன் முதலியன பிரஹ்மத்தின் பரியாய
நாமம்.

திருக்குவிவேகசாரம்.

மிருத்திகைமொன்றே நாமருபத்தால் கடாதிவெகு
பேதமானற்போலும், சுவர்ணமொன்றே வாசாரம்பண
(வாக்கின்காரிய) த்தால் கடக மகுடாதிபரண மானற்
போலும், சல மொன்றே வாயுவசத்தால் துரை குமிழி
அலைமுதலிய சமுதாய மானற்போலும், தீபமொன்றே
கடத்தின் துவாரபேதத்தால் வெகுருப மானற்போலும்,
மாருத மொன்றே வேணுரந்திரத்தால் மந்தர மத்திம
தாரமானற்போலும், சுரமொன்றே பாடுவான் குறிப்பால்
நாநாராகமானற்போலும், ககன மொன்றே கிரகாதி யுபா
தியால் அநேகமானற் போலும், தொனி யொன்றே வாத்
தியாகி பேதத்தால் அநேகமானற்போலும், ஆகாய மொ
ன்றே வாழையிலையைத்துண்டித்தலால் கரிதுரகாதிநாநா
பேதமானற் போலும், இரவியொன்றே சலகும்பாதிவசத்
தால் நாநாவித மானற்போலும் முகமொன்றே கண்ணடி
பேதத்தால் பலவானற்போலும், இலக்கமொன்றே பிந்து
பேதத்தால் பத்து, நூறு, ஆயிரமுதலிய வானற்போலும்,
சித்தொன்றே உபாதிபேதகற்பணையால் முற்கூறிய சீவேச்
ச்சுராதி சகல பேதவிகாரகற் பணையாய்ச் சொல்லப்படும்.
இவையெல்லாம் திருக்குவிவேகம்.

* திருசியவிவேகம்.

சந்திரனிடத்தில் அநாதிகளங்கமானது எப்படிச் சந்திரனை யாசிரயித்து அவனை மறையாமல் அவனால் விளங்குகிறதோ அப்படியே அநாதியானபாவரூப அஞ்ஞானம் நான் என்னை அறியேனென்னும் உலகப் பிரசித்த விவகாரத்தால் ஆத்மாவையடுத்து அதனை மறையாமல் அதனாலறியப்படுவதாய் அக்கினியின் சுருந்தொழில் மணி மந்திராதிப் பிரயோகத்தால் பந்திக்கப்பட்டுத் தான் அக்கினிரூபமு மல்லாமல் அக்கினியைவிட வேறாகவுந் தோன்றாமல் ஸ்போடகாதி (கொப்புள முதலிய) காரியத்தை யுண்டாக்குவதுபோலப் பிரஹ்மசொரூபமுமாகாமல், பிரஹ்மத்தின் வேறாகவுந் தோன்றாமல் ஆகாசாதி காரியத்தாலறியத்தக்கதாயும், அகடிதகடனா சமாததையா (சிகழாததை நிகழ்த்துவிக்கும் வல்லமையுள்ளதா)யாகியும், சர்வ அநர்த்தங்களுக்குங் காரணமாய் முள்ள திருசியநுப மாயாகத்தியாம்.

மாயாலக்ஷணபஞ்சகம்.

அசத்து, சடம், அக்கம், அசித்தியம், கண்டித (பரிச்சின்ன)மென மாயாலக்ஷண பஞ்சக முண்டு. அவற்றுள்,

க. இல்லாத சச்சிருக்க (முயற்கொம்பு) முதலானவை அசத்துநுபமாம்.

உ. மூடமான பாஷாணதிகளே (கல் முதலியனவே) சடநுபமாம்.

ஈ. இரஜ தமோமயமான புத்தியின் கோரமுதலிய சகிக்கமுடியாத விருத்தியே துக்கநுபமாம்.

* திருசியம் = காணப்படுவது.

ச. தோன்றிக்கெடுகிற தேகமுதலியனவே அநித்தி
பதபமாம்.

இ. காலபரிச்சேத முதலியனவே கண்டிதநூபமாம்.

மாயா அநிர்வாச்சியநவப்பிரகாரம்.

பின்னம், அபின்னம், பின்னாபின்னம், சத்து, அசத்து, சதசத்து, சாவயவம், விரவயம், சாவயவவிரவயவம் என்னும் இவையல்லாத தென்பதே மாயையின் * அநிர்வாச்சியநவப்பிரகாரமாம்.

மாயாப்பிரதீதித்திரயம்.

அந்தமாயையே † சுருதிகம்பந்தினூனம் யுத்திகம்பந்தினூனம், லோக சம்பந்தினூன மென்னும் மூன்று ஞானங்களால் கிரமத்தில் ககனஞ்சுமம்போலத் துச்ச மென்றும், சுத்திகாரசிதம்போல அநிர்வாச்சிய மென்றும், ஆத்மாவைப்போல நித்திய மென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

மாயாநாமபஞ்சகம்.

தமசு, மாயை, மோகம், அவித்தை, அவிருதம் (பொய்) என மாயாநாமபஞ்சக முண்டு. அதற்குச்

க சேவசைதன்சியத்தை மறைத்தலால் தம சென்றும்,

* அநிர்வாச்சியம் வாக்கினால் இன்னதென்று சொல்ல முடியாதது. அநிர்வசனீயம் என்பதுவும் இதுவே.

† இம்மூவகைச் சம்பந்தவுணர்ச்சியினையும் அதனால் மாயையடையும் மூவகைப்பெயரையும் ஸ்ரீபாலபோதத்தின் அஅ-வது பிரசங்கத்திற் காண்க.

உ. சகத்ரூபமான தன்னின் வேராகிய தோற்றத்
புகுக் காரணமாதலால் மாயையென்றும்,

ங. அப்படித் தோற்றிய சகத்தில் சுத்திவெள்ளி
முசுவிய விபரீத முண்டாக்குதலால் மோகமென்றும்,

ச. வித்தையினுற் கெடுதலால் அவித்தை யென்
றும்,

டு. சத்ரூபத்துக்கு அஞ்ஜியமாதலால் அந்நத மெ
(பொய்யெ)ன்றும் பெயராம்,

மாயாதர்மத்துவம்.

சங்கோச விகாசமென மாயாதர்மத்துவம் முண்டு.
அவையெப்படி யெனின், சித்திர படமானது தன் பிரசார
ணையால் (விரிவால்) நாநாவித சித்திரங் காண்பித்துச்
சங்கோச (சுருக்க)த்தால் அந்த நாநா சித்திரங்களையும்
மறைக்கும். அதுபோல மாயை தன் விகாச(விரிதல்)
நீர்மத்தால் சகலப் பிரபஞ்சத்தையுந் தோற்றுவித்துச்
சங்கோச நீர்மத்தா ஸடங்கச்செய்யும்.

மாயாகுணத்துவம்.

அசுவதந்திரத்தன்மை சுவதந்திரத்தன்மையெனப் பர
மாகுணத்துவம்முண்டு. அவற்றுள்,

க. மாயை மித்தையாதலாற்றான் சத்ரூப சைதந்தி
யத்தின் வேராகத் தோன்றாமையே அசுவதந்திரத்தன்மை
(சுதந்திரமின்மை)யாம்.

உ. சாக்ஷியும் அசங்குமமாகிய ஆத்துமாவைச் சீவா
திப் பிரபஞ்சமயமாகச் செய்விப்பதே சுவதந்திரத்தன்மை
யாம்.

மாயாவிருத்தித்திரயம்.

விசுத்தசத்துவரூப மாயை, மலினசத்துவரூப அவித்
தை, தமப்பிரதானரூபப் பிரகிருதியென மாயாவிருத்தித்
திரயமுண்டு. அவற்றுள்

க. மாயை சுழுத்தி இலயங்களிலே பிரஹ்மத்துட
னே அத்தியாசவைக்கியமாயிருந்து, பின் சாக்கிரசொப்
பனங்களில் சிறிது பேதாவஸ்தையை யடையுங்கால் அப்
பிரஹ்மசைதன்சியம் தன்னிடத்திற் பிரதிபிம்பிக்க அதனை
சர்வஞ்ஞத்துவாதி குணவிசிஷ்டசைதன்சியனை ஈச்சர
னென்றும், தப்பதார்த்தனென்றும், பிரேரிப்பவனென்
றும், பதிபதார்த்த மென்றும், இறையென்றுங் கொள்
வதினால் அது அந்த ஈச்சரனுக்கு உபாதிமாகி அமோககா
ரணியென்று சொல்லப்படும்.

உ. அவிதீதை தன்னிடத்திற் பிரதிபிம்பித்து நாநா
த்வத்தால் போக்திருக்களான பசுபதார்த்த சேவருக்கு உபா
திமாகி மோககாரணியென்று சொல்லப்படும்.

ங. பிரகிருதி போக்கியவடிவத்தன்மையாற் பாச
பதார்த்தமெனப்பட்டுக் குணத்திரயசாமியாவஸ்தையாயி
ருந்து அவ்வவித்தையிற் பிரதிபிம்பித்த சேவருடைய போ
கார்த்தமாய்ச் சகல காரியமு மாகவேண்டி ஈச்சரனது சந்
நிதானலக்ஷண லீக்ஷணமாத்திரத்தால் விரிந்து பிரபஞ்
சத்தைக் கற்பிக்கும்.

மகதாழி நிருஷ்டிக்கிரமம்.

அநீதப்பிரகிருதியும் முதலிற் காலதத்துவமாய், மேற்
காலவசத்தாற் பரிணமித்து மகநீதநீதுவமாம். அம்மகத்
தத்துவமானது லிதைத்துத் தண்ணீர் வார்க்க அங்குரமு
மாகாமல், நீச க்யாயமும் காட்டாமல் உற்பின்னாவஸ்தை
யையடைந்த பீசமட்பாலக் காரணப்பிரகிருதியுமாகாமல்

காரியவகங்காரமும் மாகாமல் மித்தியாஞானமுற்ற கிர்லி
கற்ப சொரூபத்தால் மத்தியாவஸ்தையாம். பின்னும் அம்
மாகத்தத்துவத்திற் குணபேதமாய் மித்தியா ஞானமுற்ற
ஈகற்ப சொரூபமான பிரதமாத்தியாச மெனப்படும்
மூலாகங்கார முற்பத்தியாம்.

குணத்திரயசிருஷ்டி.

சத்துவம், ரஜசு, தமசெனக் குணத்திரய முண்ம்.
பிரகாசம், பிரலிருத்தி, மோகமென்பன் முறையே சத்து
வாதி குணங்களின் வடிவம். தைஜசம், வைகாரிகம், ஸுதா
திகமெனபன் சத்துவாதி குணங்களுக்குப் பரியாயநாம
மாம். அவற்றுள்,

சத்துவகுணத்தில் மனமுதலிய அந்தக்கரணம் நான
கும், சுரோத்திராதி ஞானேந்திரியம் ஐந்தும் தோன்றும்.

இரஜோகுணத்தில் வாக்காதி கர்மேந்திரியபஞ்சக
மும், பிராணாதி வாயுபஞ்சகமும் உண்டாம்.

தமோகுணத்தில் ஆகாசாதி பூதபஞ்சக முற்பத்தி
யாம்.

பின் பூதபஞ்சகங்களின் * பஞ்சீகரணக்கலப்பால்
பிரஹ்மாண்ட புவன சரீர கடாதிவிஷயங்களுண்டாம்.

* ஆகாயாதி பூதங்களைந்திணையும் இருகூறுக்க அவை
பத்தாயின. முதல் ஐந்துகூறையும் கீறுத்திப் பின் ஐந்து
கூறுகளில் ஒவ்வொன்றையும் நந்நான்காக்கி அவற்றை
ஒவ்வொரு பூதத்தின் தன்னா அம்சத்தைவிட்டு மற்
றைய நான்கு பூதங்களின் அனா அனா அம்சங்களோடு
சேர்க்கும்போது அவை தம் அனாப்பங்கும் மற்ற நான்
கின் அனாக்காலனாக்கால் பங்கும் சேரும்போது பஞ்சீ
கிருதம் (அவ்வைந்தாக்கப்பட்டவை) ஆகின்றன. இவ்வாறு
அவ்வைந்தாக்கலைப் பஞ்சீகரணமென்பர். இப்பஞ்சீகரண
த்தினிலக்கணத்தை ஸ்ரீ விசாரசுந்திரோதயம் பாலபோ
தம் விசாரசாமர முதலிய நூல்களில் தெளிவாய்க் காண்க.

அந்தக்கரணசதுஷ்டயம்.

மனம், புத்தி, அகங்காரம், சித்தம் என்பன அந்தக்கரணசதுஷ்டயமாம்.

அம்மனமுதலிய அந்தக்கரணங்களுக்குக் கிரமத்தில் விஷயங்களை வினைத்தல், நிச்சயித்தல், அபிமானித்தல், சிந்தித்தல் என்பன வியாபாரமாம். அவற்றிற்குச் சந்திரன், சதுர்முகன், க்ஷேத்திரஞ்ஞன், திரிபுராந்தகன் அதிதேவதைகளாம். இதயகோளகம் ஸ்தானம்.

ஞானேந்திரிய பஞ்சகம்.

சுரோத்திரம், துவக்கு, சக்ஷு, சிவ்நிபுவை, கிராணமென்பன ஞானேந்திரியபஞ்சகமாம்.

அந்தச்சுரோத்திராதி ஞானேந்திரியங்களுக்குக் கிரமத்தில் சத்தத்தினைக் கேட்டல், பரிசுத்தையறிதல், ரூபத்தைப் பார்த்தல், இரசத்தை உருசித்தல், மணங்கொள்ளுதல் வியாபாரமாம்; அவற்றிற்குத் திக்கு, மாருதம், சூரியன், வருணன், அசுவினிசுமாரர் அதிதேவதைகளாம். காதுமுதலிய கோளகங்கள் ஸ்தானம்.

சுரோத்திராதி ஞானேந்திரியங்களுக்குப் பாகிய சத்தாதி விஷயங்களை யறிவதுபோல, செவியை யங்குலியான் மூடுங்கால் பிராணவாயு சாடராக்கினிகளாலுண்டாம் சத்தக்கிரகணமும், அன்னபாஸ்திகளை யுட்கொள்ளுங்காலுண்டாம் உஷ்ணசீதாதி ஸ்பரிசு கிரகணமும், நேத்திரத்தை மூடுங்கால் உள்ளிருளைக் கிரகித்தலும், உப்பமிடுங்கால் உள்ளிரசத்தைக் கிரகித்தலும், வாந்தியாகுங்கால் உள்நாற்றத்தைக் கவர்தலுமாகிய உட்சத்தமுதலிய விஷயக்கிரகணமு முண்டு.

கர்மேந்திரிய பஞ்சகம்.

வாக்கு, பாதம், பாணி, பாயுரு, உபஸ்தம் என்பன கர்மேந்திரிய பஞ்சகமாம்.

அவ்வாக்காதி கர்மேந்திரியங்களுக்குக் கிரமத்தில் வசனித்தல், நடத்தல், இடுதலேற்றல், மலத்தை நீக்கல், ஆநந்தித்தல் வியாபாரமாம்; இவற்றிற்கு அக்கினி, இந்திரன், இரவி, மிருத்தியு, பிரணாபதி என்போர் அபிதேவதைகளாம். வாய்முதலிய கோளகங்கள் ஸ்தானம்

அத்தியாத்மிகமுதலியன.

ச அந்தக்கரணம், ஐ ஞானேந்திரியம், ஐ கர்மேந்திரியமென்னும் பதினான்கும் அத்தியாத்மிகம்.

அவற்றின் விஷயமே ஆதிபௌதீகம்.

அவற்றின் அபிதேவதைகளே ஆதிதேயவீகம்.

இந்திரியமூலசமன்வயம்.

அச்சந்திராதி தேவதைகளே விராட்புருஷனுக்கு இந்திரியம். அந்தக்கரணேந்திரியாதிகளே இரணியகர்ப்பபனுக்குச் சரீரம். அச்சரீரமே தமோரூபத்தால் அந்தரியாமீக்கு ஆவரணம்.

பிராணபஞ்சகம்.

பிராணன், அபானன், சமானன், உதானன், வியானன் என்பன பிராணபஞ்சகம்.

க. பிராணவாயு இதயஸ்தானத்திலிருந்து உசவாசகிசுவாசம் பண்ணும்.

உ. அபானவாயு குதஸ்தானத்திலிருந்து மலமூத்திரத்தைக் கழிப்பிக்கும்.

ங. சமானவாயு நாபிஸ்தானத்திலிருந்து உண்ட அன்னசாரத்தைச் சர்வாங்கத்துக்கும் பகுத்துக்கொடுக்கும்.

ச. உதானவாயு கண்டஸ்தானத்திலிருந்து வாந்தி பண்ணுவிக்கும்.

டு. வியானவாயு சர்வாங்கத்திலு் மிருந்த தேகத்தை நிறுத்துவிக்கும்.

உபவாயு.

நாகன், கூர்மன், கிருகரன், தேவதத்தன், தனஞ்சயனென்னும் ஐந்தும் உபவாயு.

க. பிராணவாயுவிற் றேன்றின நாகவாயு மெய்யை முறுக்கிக் கொட்டாவி விடுவிக்கும்.

உ. கூர்மவாயு விக்கலேப்ப மிடுவிக்கும்.

க. கிருகரவாயு தும்ம லிருமலுண்டாக்கும்.

ச. தேவதத்தவாயு கிரிக்கும், வசனிக்கும்.

டு. தனஞ்சயவாயு சோகமோகங்களைச் செய்யும் ; பிராணன் நீங்கியபின்னும் ஐந்துகாளிருந்து தேகத்தை வீக்கச் செய்து தலை வெடிக்கப் பண்ணிப்போம்.

நாகாதிவாயு வைந்தும் பாகியவாயுவென்று சொல்லப்பட்டு வாக்காதி கர்மேந்திரியங்களைச் சேஷ்டித்தற் கேதுவாம்.

பிராணாதிவாயு வைந்தும் அப்பியந்தர (உள்) வாயு வென்று சொல்லப்பட்டுச் சுரோத்திராதி ஞானேந்திரியங்களைச் சேஷ்டிக்கிறதற் கேதுவாம்.

வைரம்பன், முக்கியன், பிரபஞ்சான், அந்தரியாமி யென்னு மிந்நான்குஞ் சேவசம்பந்த வாயுக்களாய் மனமுதலிய வந்தக்கரணங்களைச் சேஷ்டிப்பிக்கும்.

பஞ்சபூதங்கள்.

பிருதவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாயமென்பன பஞ்சபூதங்கள்.

பூரியாதி பஞ்சபூதங்களுக்குக் கிரமத்தில் தாரணை (தாங்கல்), பிண்டகரணம் (திரட்டுதல்), பாகஞ்செய்தல், உலாவல், அவகாசிப்பித்தல் 'இடங்கொடுத்தல்', என்பன வியாபாரமாம். இவற்றிற்குப் பிரஹ்மா, விஷ்ணு, ருத்விரன், மகேச்சுரன், சதாசிவன் என்போர் அதிதேவதைகளாம். கந்தாதிபே குணங்கள். அஃதெப்படி யெனின்,

ஆகாசத்துக்குப் பிரதித்தொனிரூபமான சத்தஞ்ஞம் ஒன்று.

வாயுவுக்கு விஸ்ஸென்னும் சத்தம், வெம்மையும் ருத்ரிச்சியுமின்றிய பரிசுமேன குண மிரண்டாம்.

அக்கினிக்குப் புகுபுகென்னும் சத்தம், உஷ்ணஸ்பரிசம், விளக்கவெண்மையென மூன்றாம்.

சலத்துக்குப் புளுபுளு வென்னும் சத்தம், சீதஸ்பரிசம், விளக்கமின்றிய வெண்மை, மதுரரச மென நான்காம்.

பூமிக்குக் கடகடவென்னும் சத்தம், கடினஸ்பரிசம், நீலாதிசித்திரரூபம், மதுராதி நாநாரசம், இருவகை நாற்றமென ஐந்தாம்.

இவற்றுள், சத்தம் ஆகாயத்திற்கும், ஸ்பரிசம் வாயு விற்கும், உருவம் தேயுவிிற்கும், ரஸம் ஜலத்திற்கும், கந்தம் பிருதிவிக்கும் பிரதானகுணங்களாம்.

திரிபுடி.

ஞாதுரு, ஞானம், ஞேயமெனத் * திரிபுடி யுண்டு. அவற்றுள்,

க. மூலவகக்காரத்தில் பிரதிபிம்பிக்குஞ் சீவசைதந் வியமே ஞாதுரு.

* திரிபுடி மூன்றுபுறமுடையது.

உ. மனதிற் பிரதிபிம்பிக்குஞ் சைதந்நியமே ஞானம்.

ங. பூதாதி விஷய அவச்சின்ன சைதந்நியமே ஞேயம்.

இம்மூன்றும் சோபாதிகமாய் இதற்கதிஷ்டான சேதனமே தானாயிருக்கும்.

தத்துவங்கள்

பூதபஞ்சகம், ஞானேந்திரியபஞ்சகம், கர்மேந்திரியபஞ்சகம், பிராணாதிபஞ்சகம், அந்தக்கரணசதுஷ்டயமென்னு மிவை-உச தத்துவம். மூல அகங்காரமே உரு ஆம் தத்துவம் அகங்காரகத சிதாபாச சீவனே ஁க-ஆம் தத்துவம். மாயோபாதியே உள-ம் தத்துவம். மாயாவச்சின்ன ஈச்சரணே-உஅ ஆம் தத்துவம். அகங்கார சீவர் கூட்டு அதிஷ்டானமான கூடஸ்தனே-உக ஆம் தத்துவம். மாயா ஈச்சரருக்கு அதிஷ்டானமான பிரஹ்மமே கூ-ஆம் தத்துவம். அந்ந்நிய மாயிகமான மாயோபாபித பிரஹ்ம சைதந்நியமே கூக-ம் தத்துவம். சச்சிதானந்த ஏகரஸஸ் புர்த்தியான மேல் தத்துவமே கூஉ-ம் தத்துவம் மற்றும் விசார லக்ஷிய பேதத்தினால் தத்துவசங்கை வெருவித மாயிருப்பதோடு அவை சொல்லப்பட்ட தத்துவங்களுள் அடங்குவனவாம். இம் முப்பத்திரண்டு தத்துவங்களுக்கசங்கமான நீர்க்குண சத்தாமாத்திரமான் மாயோபலக்ஷித பாற்பரகிவசைதன்னியமே நீத்தியமுக்த பிரஹ்ம மென்றும் ஸ்வஸ்வரூபமென்று சொல்லப்படும்.

சிருஷ்டி.

அப்பிரகிருதியின் காரியோதயத்தில் கிரமசிருஷ்டியென்றும் யுகபூத் சிருஷ்டி யென்று மிரண்டுண்டு. அவற்றுள்,

க. மூலப்பிரகிருதியில் மகத் தத்துவமும், அகங்காரமும், தன்மாத்திராபஞ்சகமுமெனச் * சத்தப்பிரகிருதியுண்டு. அவற்றுள், தன்மாத்திரையானுபஞ்சபூதத்தினின்று பிரஹ்மாண்ட புவன சரீர கடாதுப் பிரபஞ்ச முற்பத்தியாதலே ** கிரமசிந்ஷ்டியாம்.

உ. நிஸ்தரங்க சமுத்திரத்துள் ஏககாலத்தில் வாயு வசத்தால் விசித்திரமான பேன தரங்க புற்புதாதிருதய மாதல்போலச் சச்சிதநந்தப்பிரஹ்மத்தில் ஏககாலத்தில் மாயாமய நாமரூபம் விரிதலே ** யுகபத்சிந்ஷ்டியாம்.

இவ்விருவகையும் சுருதிசித்தமாகையால் அங்கீகரிக்கத்தக்கனவாம்.

சிந்ஷ்டி திருஷ்டாந்தம்.

அதிரோகித (மறைபடாத) பிரஹ்மசொரூபமான விகாரமில்லாத ஈச்சரஞல் சடப்பிரகிருதியினின்று காரியங்களுண்டாதல் எங்கனமெனின், இச்சையாதிகளின்றிய சூரியஞல் முயற்சியாதிகள் இல்லாச்சூரியகாந்தத்தினின்று அக்கினிவெளிப்படுதல்போல ஈச்சரஞல் பிரகிருதியினின்று மகதாதி காரியமுண்டாதற்கு விரோதமில்லை.

* மகதத்துவம், அகங்காரதத்துவம், தன்மாத்திராபஞ்சக மென்னும் எழும் தத்தமக்கு முதலாயதனை நோக்கவிகிருதியாதலும் தங்கட்டோன்றுவனவற்றை நோக்கப் பிரகிருதியாதலு முடையனவாம்.

** கிரமசிந்ஷ்டி காரணகாரிய முறையாக ஒன்றன்பின் ஒன்றாய்த் தோற்றுவது.

யுகபத்சிந்ஷ்டி காரணகாரிய முறையானால் எல்லாம் ஏககாலத்தில் தோற்றுவது.

மாயாகாரியோதயசதுஷ்டயம்.

† விருத்தி, பரிணாமம், ஆரம்பம், விவர்த்தமென மாயாகாரியோதய சதுஷ்டய முண்டு. அவற்றிற்குப் படங் குடிஸாதல், பால் தயிராதல், நூல் படமாதல், கயிற்றி லரவுதோன்றல் எனக் கிரமத்தில் திருஷ்டாந்த சதுஷ்டய முண்டு.

மித்தியாத்துவ திருஷ்டாந்தம்.

சத்ரூபப்பிரஹ்மத்தில் மித்தியாவஸ்து கற்பிதமா தற்கு இரச்சுசர்ப்பம், ஸ்தாணுசோரன், சொப்பனபுரம், இந்திரசாலகர், கந்தர்வகரம், சுத்திவெள்ளி, நீலவாகா யம், காணற்சலம், சங்கிற்பொன்மை, செம்பரத்தம்பூவ டுத்தபடிகச்செம்மை முதலியவை திருஷ்டாந்தங் களாம்.

காரணத்துவதோஷ பரிகாரம்.

ஈர்விகாரசொரூபாத்வயமான ஆத்மாவினிடத்தில் மித்தியாவஸ்து கற்பிதமாயின், அப்பிராந்தி யாருக்குத் தோற்றின் தெனின், ஓர் யோகீச்சுரனிடத்தில் தலைவனும் தலைவியும், அவளோடு கூடும் விருட்டும், அவளோடுகூடிய விற்பமுமாகிய மூவகையும் சொப்பனத்தில் ஏககாலத்திற் றோன்றினும், அதனால் அவனுக்கு யாதொரு கேடுமில்லா ததுபோலச் சாக்ஷியாகிய ஆத்மாவினிடத்தில் முக்குண வடிவமான பிரகிருதியினுல் பிராந்திஞாதுரு, பிராந்திஞா னம், பிராந்திஞோயமென்னுந் திரிபுடிமயப் பிரபஞ்சம் ஏககாலத்திற் கற்பிதமானாலும் அவ்வாத்மாவுக்கு யாதொரு

† வஸ்திரம் கூடாரமாதல் விருத்தியெனப்படும். மற்றையபரிணாமமுதலியவற்றின் லக்ஷணம் விசாரசந்தி ரோதயமுதலியவற்றிற் செவ்வையாய் நிரூபிக்கப்பட்ட டிருக்கிறது.

கெடுதியும் இல்லை. ஈச்சுரனால் சிருஷ்டியான மாயாமய வியோமாகி பிரபஞ்சமானது சொரூபத்தில் ஏகப்பிரகாரமாம்.

விஷயத்திரயம்.

அதனிடத்தில் சீவபுத்திகற்பிதமான போக்கியவடிவமானது பிரீதிவிஷயம், துவேஷவிஷயம், உபேக்ஷாவிஷயமென மூவகையாம். அவற்றுள்,

க. வனிதாதி விஷயமே பிரீதிவிஷயமாம்.

உ. வியாக்கிராதி விஷயமே துவேஷவிஷயமாம்.

ஈ. தெருவிற்கிடக்கும் துரும்பு உபேக்ஷாவிஷயமாம்.

அந்த விஷய மொன்றில் ஈச்சுர நிர்மிதமான ஏகாகாரமும், சீவ கற்பிதமான அநேகாகாரமுமானதற்குத் திருஷ்டாந்தம்.

ஈச்சுரனால் நிர்மிதமான இரத்தினாதி வஸ்துக்கள் ஓர் விதமாயிருக்கினும் போக்தாக்களின் புத்திகற்பித நானாவிதத்தால் அவை தம்மைப் பெற்றவாகளுக்குப் பிரீதிவிஷயமும், பெறாதவர்களுக்குத் துவேஷவிஷயமும், விரத்தனுக்கு உபேக்ஷாவிஷயமுமாம்.

இதனை விளக்குதற்பொருட்டு மற்றுமொரு திருஷ்டாந்தம் வருமாறு:—

ஒருஸ்திரீயின் மாம்சமயமான வடிவம் ஒரே விதமாயிருக்க அந்த ஸ்திரீ போக்துருக்களின் புத்தி கற்பிதாகாரத்தால் பிதாவுக்குப் புத்தியென்றும், கணவனுக்கு மனைவியென்றும், மகனுக்கு மாதாவென்றும் வெருவிதமானாற்போல, ஏகானேகப் பிரகாரமாகிய விடய மெல்லாம் ஈசுவரநிர்மிதம், சீவகற்பிதமென இருவகையாம். ஈச்சுர

கீர்மிதமான பிரபஞ்சம் பாதகமில்லாததும், ஒரு சாஸ்திர ரூபத்தால் மோக்ஷாதனமும், தன்னால் நீக்கக்கூடாதது மாயிருத்தலால் அது அங்ஙனமே நிற்க, சேவகற்பிதப்பிர பஞ்சமே அநேகாகாரமாயிருத்தலால் மோக்ஷவிருப்புடை யோரால் நீக்கத்தக்கதாம்.

பிரபஞ்சத்துவயம்.

சாஸ்திரப்பிரபஞ்சம், அசாஸ்திரப்பிரபஞ்சமெனப் பிரபஞ்சத்துவய முண்டு. அவற்றுள்,

க. ஆத்மப்பிரஹ்மவிசாரமே சாஸ்திரப்பிரபஞ்ச மாம். அது ஞானாதிசாதனங்களால் ஆத்மசாக்ஷாத்கார மானபின்னர் விடத்தக்கது.

உ. அசாஸ்திரப் பிரபஞ்சம் தீவிரமென்றும் மந்த மென்றும் இருவகைப்படும். அவற்றுள்,

(க) தீவிரப்பிரபஞ்சமாவது காமக்குரோதாதிக ளாம்.

(உ) மந்தப்பிரபஞ்சமாவது மனோகற்பித சாதிகர் மாதிகளாம்.

இந்த அசாஸ்திரப்பிரபஞ்சம் ஆத்மசாக்ஷாத்காரத் துக்கு விரோதமாதலால் ஞானப்பியாசத்துக்கு முன் விடத்தக்கது. இந்த உபயப்பிரபஞ்சமும் ஆத்மசாக்ஷாத் காரமானதற்குமேல் மோக்ஷசத்தியாய் முற்றும் விடத்தக் கன. கஸ்தூரியிருந்த கரண்டகத்தில் வாசனைமாத்திரம் மிஞ்சியிருப்பதுபோல் பிரபஞ்சாகாரத் தோற்றமென்னும் சிதாபாஸப்பிராந்திவாஸனாமாத்திரம் ஜீவன்முக்தனை போது விடாது விதேககைவல்யபரியந்தம் நீக்கக்கூடாத தாயிருந்துபின் தானே நாசமாவதோடு தன்னின் வே ருயவற்றின் அறிவின்றிய சுவ அறிவாகிய சுத்தநந்த

சித்திய பூர்ணத்துவமே நிர்வாணமா மென்பது இரகசியார்த்தம்.

உபாதித்திரயம்

அவச்சிண்டுபாதி, பிரதிபிம்போபாதி, அத்தியாசோபாதி யென உபாதித்திரய முண்டு. அவற்றுள்,

௧. பிரத்தியகாத்மாவிற்குச் சபூத்திருபாவித்தையே அவச்சிண்டுபாதியாம்.

௨. அதன் காரியமான புத்தியில் அவ்வாத்ம பிரதிபிம்பித்திருப்பதே பிரதிபிம்போபாதியாம்.

௩. அந்தப் புத்தியிலிருக்கும் சுகதுக்காதிகளை அவ்வாத்ம புசிப்பதுட்பொன்றிருப்பதே அத்தியாசோபாதியாம்.

அத்தியாசம்

இப்பியில் மெள்ளியைப்போல அனுவல்லாததன்கண் அதனைக் காண்டல அத் தியாசலக்ஷணமாக. அந்த அத் தியாசமே மித்தியாத் தியாசம், இதராத் தியாசம், இதரேதராத் தியாசம், சத்தியாத் தியாசமெனச் சதுர்விதமாம். அவற்றுள்,

௧. அக்கினிசம்பந்தத்தாற் சலத்துகரு உஷ்ணமுண்டாவதுபோலப் பிரத்தியகாத்மசந்நிதியிற் கிரமத்தில் நடத்தல், பார்த்தல், நீனைத்தல், அறிதலாகிய சத்திகளை யுடைய தூலசரீரமே மித்தியாத் தியாசம்.

௨. இந்திரியவர்க்கமே இதராத் தியாசம்.

௩. அந்தக்கரணமே இதரேதராத் தியாசம்.

௪. மூலாகங்காசமே சத்தியாத் தியாசம்.

அகமென்பதிற பிரதங்கியகாத்மவகங்காரமே இரச்சு சர்ப்ப மென்பதுபோல நிருபாதீகாந்தியாசம்.

அகம் கர்த்தா (யான் செய்பவன்) என்பதில் பழக மணிக்கொத்த அகங்காரதர்மவாத்மாவிற்கே சோபாதீகாந்தியாசம்.

இச்சாமயகமெ(யான் இச்சிக்கின்றேனெ)ன்பதில் அந்தக்கரணதர்மவாத்மாவிற்கே பிரவாகசலத்திற் படிந்த சூரியப்பிரதிபிம்பம்போலத் தத் (அதன்) தருமாந்தியாசம்.

குடும்பியானென்பதில் புத்திரகளத்திராதிகளுக்கு மாத்மாவிற்கும் ஒடத்திவிருப்போர் விவகாரம்போலச் சம்பந்தமாந்தீகாந்தியாசம்.

இவ்வத்தியாசத்தால் ஆத்மா நிர்விகார மென்பது பெற்றும்.

பஞ்சாவஸ்தை.

சாக்கிரம், சொப்பனம், சுழுத்தி, தூரியம், தூரியா தீதமெனப் பஞ்சாவஸ்தை யுண்டு. அவற்றுள்,

க. சாக்கிரம் ஸ்நாலபஞ்சபூதம், தசேந்திரியம், பிராணதிவாயுபஞ்சகம், அந்தக்கரணசதுஷ்டய மென்னும் இருபத்துநான்கு தத்துவவடிவ ஸ்நாலசரீரத்திற் பொருந்தும். அதற்குச் சத்துவம் குணம்; அகாரம் அக்ஷரம்; விஷ்ணு அதிதேவதை; நேத்திரம் ஸ்தானம். * இதயகமல அஷ்டதளாதிகளில் விசுவஜீவனும், விராட் டென்னும் ஈச்சுரனும் ஏகமாய் வணிதாதி விஷயபோகந்த

* இருதயஸ்தானத்தில் எட்டிதட்கமல கிருக்கின்றது. அதன்மத்தியில் இரேகாவலயத்தைச் செய்து ஜீவாத்மவடிவம் ஜேதிரூபமாய் அணுமாத்திரமாயிருக்கின்றது. அதன்கண் யாவும் நிலைபெற்றனவாகின்றன. எல்லா

னெல்லாவற்றையும் கரணங்களாகிய எல்லாச் சாமக்கிரிகளாலும் அநுபவிப்பீதே சாக்கிராவஸ்தை.

உ. சொப்பனம் இருபத்துநான்கு தத்துவங்களுள் ஸ்னாலபூதம் ஐந்தும் சித்தமும் புத்தியு மொழிந்த கவ-சத்மறிகின்றது, எல்லாஞ் செய்கின்றது. இவ்வெல்லாம் சேய்யப்பட்டதாம், நான் கர்த்தா, நான் போக்தா, சுகி, துக்கி, குருடன், மூக்கரையன், செலிடன், ஊமை, இளைத்தவன், பருத்தவன் என்றிவ்வ-று சுதந்திரத்தன்மையாக விருக்கின்றான் ஜீவன்.

க. சுவேதவர்ணமான கிருத்தூதளத்தில் இளைப்பாறுங்கால் பக்தியை முன்னிட்ட தர்ப்புத்தி யுண்டாகின்றது.

உ. இரக்தவர்ணமான பூக்கினேயுதளத்தில் இளைப்பாறுங்கால் புத்தியை சோம்பற்புத்தி யுண்டாகின்றது.

ங. கிருஷ்ணவர்ணமான தாமாதிதளத்தில் இளைப்பாறுங்கால் துவேஷ கோபமதி யுண்டாகின்றது.

ச. நீலவர்ணமான வைநீதளத்தில் இளைப்பாறுங்காலத்தில் பாபகர்மமும் ஹிம்ஸையு முண்டாகின்றன.

ர. ஸ்படிகவர்ண மேஹீதூதளத்தில் இளைப்பாறுங்கால் கிரீடையிலும் விநோதத்திலும் புத்தி யுண்டாகின்றது.

சு. மாணிக்கவர்ண வாயுதளத்தில் இளைப்பாறுங்கால் நடத்தல் சுஞ்சலம் வைராக்கிய மென்பவற்றில் புத்தி யுண்டாகின்றது.

ள. சீதவர்ண வடகிருத்தூதளத்தில் இளைப்பாறுங்கால் சுக சிங்காரமதி யுண்டாகின்றது.

அ. வைரோடிவர்ண ஈரானதளத்தில் இளைப்பாறுங்கால் கிருபைமதி யுண்டாகின்றது.

துவவடிவாய்ச் சூக்ஷ்மசனுவி லிருப்பது. அதற்கு இரஜசு குணம்; உகாரம் அக்ஷரம்; பிரஹ்மா அதிதேவதை; கண்டம் ஸ்தானம். இதயகமலகர்ணிகையின் கதிகளில் தை

சந்தீசந்தீகளில் மதியிருக்குங்கால் வாதபித்த சிலேட்டும மகாவியாதியின் பிரகோப முண்டாகின்றது.

மத்தியீலிருக்கும்போது எல்லா மறிகிறான், பாடுகிறான், ஆடுகிறான்; பேசுகிறான், ஆநந்திக்கிறான்.

நேத்திரசிரம முண்டாகும்போது அச்சிரமத்தை நீக்குதற்பொருட்டு முதல் இரேகாவலயம் செய்து நடுவில் மூழ்குகின்றான்.

அம்முதல்நோகை விச்சிப்புஷ்ப வர்ணமாம். அப்போது நித்திராவஸ்தை யுண்டாகின்றது. நித்திராவஸ்தையினிடையில் சோப்பனாவஸ்தை யுண்டாகின்றது. சொப்பனாவஸ்தையினிடையில் பார்க்கப்பட்டது கேட்கப்பட்டது அநுமானம் சம்பவம் வார்த்தை யென்றல் முதலிய கற்பனையைச் செய்கிறான்.

அப்போது அதிக சிரம முண்டாகின்றது. சிரமத்தை நீக்குதற்பொருட்டு இரண்டாவது இரேகாவலயத்தைச் செய்து மத்தியில் மூழ்குகின்றான்.

அவ்விரண்டாவது ரேகை இந்திரகோபவர்ணமாம். அப்போது சுழுத்தியலஸ்தை யுண்டாகின்றது. சுழுத்தியில் கேவலம் பரமேசுவர சம்பந்தமுள்ள புத்தி யுண்டாகின்றது. நித்தியபோத சொரூபமாகின்றான். பின் பரமேசுவர சொரூபமாகப் பிராப்தி (அடைவு) உண்டாகின்றது. மூன்றாவது இரேகாவலயஞ் செய்து மத்தியில் மூழ்குகின்றான்.

அம்மூன்றாவது இரேகை பதுமராகவர்ணம். அப்போது தூரியாவஸ்தை யுண்டாகின்றது. தூரியத்தில் கேவலம் பரமாத்மசம்பந்தமுடையவ னாகின்றான். நித்தி

ஐச்சேவனும், சூத்திராத்மா வென்னும் ஈச்சரனும் ஏகமாய்ச் சாக்கிரவாசனாவிஷயபோகத்தை மனமென்னுங்கரணத்தால் அதுபவிப்பதே சொப்பனாவஸ்தை.

க. பறந்து மேயப்பட்ட குஞ்சுக ளெல்லாவற்றையுந்தன்பகூத்துள் அடக்கிக்கொண்டு ஸ்த்திரைசெய்யும் கோழியைப்போலக் காரியங்க ளெல்லாவற்றையும் உட்கொண்டு அவற்றின் சம்ஸ்காரத்துடன் கூடியதாய், ஆத்மாசிரயத்தில் ஸ்ரவஸ்தையா யிருக்கப்பட்ட பிரகிருதிரூபமான காரணதேகத்தி லிருப்பது சுழுத்தி. அதற்குத் தமசு குணம்; மகாரம் அக்ஷரம்; உருத்திரன் அதிதேவதை; இதயம் ஸ்தானம். அங்கமலகர்ணிகையின் மத்தியகதிகளில் பிராஞ்ஞ னென்னும் சேவனும், அந்தரியாமி யென்னும் ஈச்சரனும் ஏகமாய்ப் பிரஹ்மாநந்த விஷயபோகத்தை மாயாவிருத்தி யென்னுஞ் சூக்ஷ்மகரணத்தால் அதுபவிப்பதே சுழுத்தியாவஸ்தை.

போதசொருப மாகின்றான். அப்போது மெல்ல மெல்ல தைரியத்தைக் கொண்ட புத்தியினால் உபரதியடைகின்றான். மனவாத ஆத்மாவினிடத்துச் செவ்வையாய் நிற்பதாக்கி எதனையும் சிந்தியான். அப்போது பிராணபாணங்களின் ஐக்கியத்தைச் செய்து எல்லா ஐகத்தையும் ஆத்மவடிவமாக இலக்ஷியம் வைக்கின்றான். அப்போது துரியாதீதாவஸ்தையாம். அப்போது எல்லோரது ஆநந்த சொரூபமாகின்றான். துவந்துவாதீத (இருமைக்கப்பாற்பட்டவ) னாகின்றான். எதுவரையில் தேகதாரணை யிருக்கின்றதோ அதுவரையில் நிற்கின்றான். பின் பரமாத்ம சொரூபமாக அடைவுண்டாகின்றது. இவ்விதத்தால் மோகக்ஷ முண்டாகின்றது. இவ்வாறு இருதயகமலத்தின் லக்ஷணத்தையும் அதில் ஜீவன் அடையும் நுதியினையும் சாமவேதநீயானபிந்துபந்ஷித்தானது கூறுகின்றது.

இந்தச் சாக்கிராதி அவஸ்தைகளுக்கு அவஸ்தாத் தீரயம், தாமத்தீரயம், புரத்தீரயம், ஸ்தான்த்தீரய மெனப் பரியாயநாமங்க ளுண்டு.

ச. அந்தச் சாக்கிரத்தில் அக்கமலமழிந்து, மனோ வியாபாரமழிந்து, பரமாத்மசிந்தனைசெய்வதே துரியா வஸ்தை.

டு. அந்தத் துரியாவஸ்தையிலுள்ள ஆத்மாவினிடத் தில் மனமொடுக்கியிருப்பதே துரியாதீநாவஸ்தை.

இவ்வவஸ்தைகளில் ஸ்தாவரங்களுக்குச் சுழுத்தியும், பசுக்களுக்குச் சொப்பனம் சுழுத்தி யிரண்டும், தேவர் களுக்குச் சாக்கிரமும், மனிதருக்கு அவஸ்தாத்திரயமும் உன்மத்தருக்குத் துரியமும், யோகிகளுக்குத் துரியாதீதமு மாம். அவற்றுள், முதல் மூன்றவஸ்தையும் மனிதருக் குத் தம்மிற்றாமே தோன்றிப் பந்தமாம். மற்றைய விரண்டவஸ்தையும் யோகாப்பியாசபலத்தா லுண்டாய் மோகூதசாதனமாம்.

அவஸ்தாமித்தியாத்வம்.

அவ்வவஸ்தைகளுள், ஜாக்கிராவஸ்தையும் அதன் விஷயங்களும் சொப்பன்காலத்திலும், சொப்பனாவஸ்தை யும் அதன் விஷயங்களும் ஜாக்கிரகாலத்திலும், இவ்வி ரண்டவஸ்தைகளும் இவ்விரண்டின் விஷயங்களும் சுழுத் திகாலத்திலு மில்லாதிருத்தலாலும், காலதேச வஸ்து நிய மத்தி வில்லாமையாலும், அதிகாரி பேதத்தால் ப்லவகை யாகித் தோற்றுதலாலும், அபிசந்தி (சேர்க்கைப்) பலாறு குணமாகிக் காரியவைசித்திரியம் தோற்றுதலாலும், திரி காலாபாத்தியம் (மூன்று காலத்தும் வாதிக்கப்படாதது) அல்லாததாய்ச் சத்தியமல்ல வெணப்பட்டுப் பிரஹ்ம ஞானத்தினால் மூலத்தோடழிவதனாலும் மித்தை யென் றறியப்படும்.

இவ்வவஸ்தைக னெல்லாவற்றுள்ளும் அநுசூதனும், அவிநாசியும், சாக்ஷியம், அசங்கமும், இவற்றை இடைவிடாதறிகின்ற ஸிஜதூரியனுமாகிய ஆக்மா வொருவனே சத்திய மென்றறிவது.

மித்தியாத்துவ நிருக்தி.

வஸ்துகதியாகப் பரமார்த்தவிசாரத்தினால் மாயையென்பது இல்லாததாய்த் தானில்லாதவிடத்துத் தோற்றுவதே மித்தை. பிரஹ்மஞானமாத்மிரத்தா லழிந்துபோவதே மித்தை. காலத்திரயத்திலும் ஸிவேதிக்கப்படத்தக்கதே மித்தை. சத்தியத்திற்கு வேறாய்த் தோற்றுவதே மித்தை.

இந்த மித்தைரூபமான மாயை அதன் காரியமான பிரபஞ்சம் அதன்கணுள்ள மித்தியாத்துவம் அதன் ஞானமென்று மெல்லாம் சொரூபமாக மித்தையாயிருக்கும். பிரஹ்மத்திற்கு வேறாய் மாயை முற்றும் சூனியமாய்ப் பிரஹ்மஞானபரியந்தம் சொப்பனயானை முதலியவற்றைப் போலத் தோற்றி விசாரிக்கப் பொய் யென்று ஸிச்சயிக்கப் படுவதே அதன் மித்தியாத்துவமா மென்று முமுக்ஷுக்கள் கூறுவர்.

ஆத்மசித்தி.

அந்த ஜாக்கிரசொப்பனங்களில் அறிவுண்டென்பது பிரசித்தம். சுழுத்தியில் அறிவுண்டென்பதற்குச் சுழுத்தியினின் நெழுந்தகாலத்து நான் ஒன்றுமறியாமல் சுக்மாய்த் துங்கினே னென்னும் நினைவு அநுபவமின்றி யுண்டாகாது என்னும் அர்த்தாபத்திப்பிரமாணத்தினால் சுழுத்தியில் ஆக்மா சகல கடாதிகளும் தோற்றாமையால் அவித்தையினையும், அவித்தியாசுக்ஷ்மவிருத்திகளின் கதி

* இம்மித்தியாத்துவ நிருக்தி 49 டுபு பக்கத்தின் முதலில் இருக்கவேண்டியது.

களில் அசைகின்ற மரத்தினிலைகளினிடையில் தோற்றும் சந்திரிகாம்சங்களைப்போலப் பிரகாசிக்கும் விஜ்ஞசுருபமான ஆந்தமசங்களையும் வேறு கரணங்களின் அபேக்ஷையின்றி அநுபவித்துக்கொண்டிருப்பதால் . உண்டென்றே சித்திக்கின்றது.

யான் ஒன்றும் தெரியாது சுகமாய்த் தூங்கினேன் என்பதற்குக் கிரமமாய்ச் சகலவிஷய ஞான மில்லாமலும், சம்சாரதுக்களிவிருத்தி யில்லாமலும், துக்காபவந் தோற்றமலும் எப்போதும் சுழுத்தியில் அவித்தைக்குச் சாக்ஷிகனான ஆந்தமய ஆத்மா வுண்டு அங்ஙன மிருக்க ஏன் அறியப்படவில்லை யெனின், ஒருவஸ்துவை யெடுக்கக் கூபத்தில் மூழ்கினவனுக்கு அவ்வஸ்து உண்டு இல்லையென்பதை அங்கிருந்து வெளியே புறப்பட்டாலல்லது சொல்லக் கூடாதுபோலச் சுழுத்தியில் அறிவருந்தாலும், காலகர்ம வசத்தால் எழுந்து, துணையாகிய கரணங்களோடு கூடினாலல்லது தானறிந்ததைச் சொல்லுதற்குக் கூடாது. ஆகையால் சர்வாவஸ்தைக்குஞ் சாக்ஷியாகிய ஆத்மா விற்கே சச்சிதானந்த சுவயம்பிரகாசரூபத்துவம் அநுபவ சித்தமாம்.

பஞ்சகோசவிவேகம்.

அந்நமயம், பிராணமயம், மனோமயம், விஞ்ஞானமயம், ஆந்தமயமெனப் பஞ்சகோச முண்டு. அவற்றுள்,

க. பிதாமாதாக்களின் சுக்கில சோணிதத்தாலாகிய தூலசரீரமே அந்நமயகோசமாம்.

உ. சூக்ஷ்மதனுவில் பிராணவாயு கர்மேந்திரியங்கள் கூடிப் பிராணமயகோசமாம்.

கூ. மனமும் ஞானேந்திரியமுகூடி மனோமயகோசமாம்.

ச. பிரத்தியகாத்மசைதன்யச்சாயையுடனே லோகாந்தகுந்தம்போ விருக்கும் அகங்காரமும், ஞானேந்திரியங்களுக்கூடி விஞ்ஞானமயகோசமாம்.

டு. காரணதேகரூபமான அவித்தையும், சாக்கிரத்தில் வனிதாதி விஷயங்களைக் காண்டல், அடைதல், அநுபவித்த லென்பவற்றால் கிரமத்திலுண்டாகும் பிரியம், மோதம், பிரமோதமென்னுந் திரிவித சுகவிருத்தியுக்கூடி ஆநந்தமயகோசமாம்.

அகங்காரத்தின் ஆத்மத்துவகண்டநம்.

விஞ்ஞானமயகோசரூபமான அகங்காரத்தினையே ஆத்மாநாத்மவிவேககுனியர் அகமென்னுந் தம்மநுபவத்தால் ஆத்மா வென்பர். லோற்பல மென்னு மிடத்தில் லகுண விசேஷனத்துடனே விசேஷியமான வற்பலமும் அறியப்படுவதுபோலக் கிருசோஹம் (மெலிந்தவன்யான்) என்னுமிடத்தில் ஸ்தூலசரீரத்துடனும், திருஷ்டாஹம் (காண்பவன்யான்) என்னுமிடத்தில் நேத்திரோந்திரியத்துடனும், ஸ்மர்த்தாஹம் (கீனைக்கின்றவன் யான்) என்னுமிடத்தில் ஸ்மரணமென்னும் அந்தக்கரணவிருத்தியுடனும் கூடி பிரத்தியகாத்மாவுக்கு விஷயமாதலாலும், அகங்காரத்திற்குச் சாசனியாகிய அஹங்கார்யஹம் (அகங்காரியான்) என்னுமிடத்தில் அகங்காரத்தோடுகூடி அகமென்பதில் அகமாகார அந்தக்கரணவிருத்தி விசிஷ்டனாய்ப் பிரத்தியபிஞ்ஞையி லறிதலாலும், விசேஷணம்ச மெல்லாம் ஜடமாயிருத்தலாலும் சேதனான ஆத்மாவிற்கு இவ்வாறு விலக்ஷணமாயிருக்க அகங்காரமே ஆத்மாவென்பது அசித்தமாம்.

அகங்காரசைதன்னிய விவேகம்.

ஆனால் அசேதனாகக்காரம் பாகியாப்பிபுந்தர விஷயங்களை யறிவதெப்படியெனின், காந்தக்கல்லின் சன்னிதா

னத்தில் ஊசி சேஷ்டிப்பது போலும், வெயிலிற் பிடித்த கண்ணாடியினால் உள்மனையிருள் நீங்குவதுபோலும் பிரத்தியகாத்மசஞ் சிதானத்தில் அச்சைதந்நியப் பிரதிபிம்பத்தன்னிடத்திலிருக்கப்பெறுதலால் அச்சடமான அகங்காரமே பாகியவிஷய வறிவுடன்கூடச் சாக்கிரசொப்பனங்களில் சஞ்சரித்துச் சுழுத்தியில் அடங்கும்.

அவ்வாறுதற்கு உபமானம்:— அகங்காரமொடுங்கும் அவஸ்தையாகிய சுழுத்தியிலுள்ள அவித்தையென்னும் உள்மனச்சுவரையும், நித்திரையென்னுங் கபாடத்தையும், நிஷ்களரூபமான தன்னையுந் தானே பிரகாசிப்பிப்பதே பிரத்தியகாத்மசோதி யெனப்படும். பின் காலகர்மாதிரி சமீரணப் பிரேரகத்துவத்தால் தாமசமான நித்திராகபாடந்திறக்கப் பின் அந்த அவித்தையின் முதலவஸ்தையாகிய மகத்தத்துவமென்னும் வாயிற்படியிலிருந்த சாத்துவிகமான அகங்கார மென்னும் படிகமணி, அந்தப் பிரத்தியகாத்மப் பிரதிபப் பிரதிபிம்பத்தைப் பெற்று முன்போலச் சீவனெனப்பட்டுச் சொப்பனமான நடுமனை உப விளக்கி, பின் இந்திரியங்களென்னும் பலகணிவாயில் களாற் புறப்பட்டுச் சாக்கிராவஸ்தையான பாகியமுற்றத்தையும் பிரகாசிப்பிக்கும். பின் காலகர்மசமீரணப் பிரேரகத்துவத்தால் நித்திராகபாட மூடினவுடனே, அந்த அகங்காரமென்னும் படிகமணி தனக்குக் காரணமான அவித்தையு ளடங்கலால் சாக்கிரசொப்பனமென்னும் பாகிய முற்றம் நடுமனை விரண்டும் அந்தகாரமயமாக அவ்வகங்காரமணியிற் பிரதிபிம்பித்திருந்த சிற்பிரகாசம் தனக்கு மூலபூதமான பிரத்தியகாத்மப் பிரதிபத்தில் ஐக்கியமாம்.

இவ்வாற்றான் சாக்கிராதி அவஸ்தாத்திரயங்களில் அகங்காரத்தின் பாவாபாவங்களை அவிகாரனாய் அறியுமாத்தமா வெவ்ருவன் வேறிருத்தலால் அகம்பாவம் ஆதம் சொரூபமல்ல வென்பது பெறப்பட்டது.

அகங்காரசம்பந்தம்

பாகிய விஷயத்துக்கு ஆத்மாவாய், உள்ளில் பிரத்தியகாத்நுமாவிற்கு வேத்திய மாதலால், சடாசடருபமாய்த் தர்ப்பணத்தின் பின்புறமும், முன்புறமும்போலப் பிரகாசாப்பிரகாசவடிவினதான அகங்காரத்துக்குத் தேகம், சிற்சாயை, பிரத்தியகாத்மா வென்னும் இம்மூன்றுடனும் சம்பந்தமுளது. அவற்றுள்,

க. அகம் ஜ்வராயி (நான்தயிக்கிறேன்) என்பதனால் சிற்பிரதிபிம்ப யுக்தமான அகங்கார சம்பந்தத்தால் தூல தேகத்துக்கும் உஷ்ணதிகளை யறிதலே கர்மஜிதமாகிய கர்மஜ மெனப்படும்.

உ. அகஞ்சானாயி (யானறிகிறேன்) என்பதனால் சிற்சாயைக்கும் அகங்காரத்திற்குமுள்ள சம்பந்தமே சிருஷ்டி தொடங்கி மோக்ஷபரியந்தக் கெடாதிருத்தலால் சுகஜ மெனப்படும்.

ஈ. அகங்கரோமியெ (யான்செய்கிறேனெ) ன்புதனால் அசங்கனான பிரத்தியகாத்மாவிற்கும் அகங்காரத்திற்குமுள்ள சம்பந்தமே பிராந்தீஜநீய மெனப்படும்.

பிம்பப்பிரதிபிம்பபாவம்.

நீர்க்குண அகண்ட சின்மாத்நிரப்பிரஹ்ம மென்னும் பரசிவமே பிம்பம். மூலவடிவமாயையே கண்ணாடி. சகுணப்பிரஹ்ம மென்னும் ஈசுவரலிங்கமே பிரதிபிம்பம்.

மற்றும் அப்பரசிவனே பிம்பம். அவித்தையே கண்ணாடி. ஜீவலிங்கமே பிரதிபிம்பம்.

மற்றும் அவ்விசுவரனே பிம்பம். குணசாமியமென்

னும் மாயோபநியே கண்ணாடி. பிரதிபிம்பம் பி.
பஞ்சமே பிரதிபிம்பம்.

ஜீவலிங்கமே பிம்பம். அந்தக்கரணமே கண்ணாடி.
சுகாதிவிஷயங்களே பிரதிபிம்ப மென்று தெளி. ஜீவ
சாசவி நசுவரசாஸ்திகளே சிருபாநிக மூலபிம்பங்களாம்.
அவர்களுள் ஐக்கியம் பொருத்தமுடைய தாகும்.

நிராகாரத்தின் பிரதிபிம்பம்.

உலகவியாய விருத்தமாய் நிராகாரவஸ்து எதில்
பிரதிபலித்துப் பிரதிபிம்பமாமெனின், ஆகாயம் உருவ
மில்லாததாயிருந்து ஐலத்தில் பிரதிபிம்பிப்பதுபோல
வேறு பிரதிபிம்பவியாயமும் அநியதமாய்ச் சித்து பிரதிபிம்
பித்தலிலும் விருத்தமாகாது.

பிரதிபிம்பத்தின் பிரதிபிம்பம்.

அந்தப் பிம்பம் பிரதிபிம்பிப்பது வியாய சம்மதமானா
லும் பிரதிபிம்பமான நசுவரன் ஐகத்துவடிவமாய்ப் பிரதி
பிம்பிப்பது எப்படியெனின், ஒருகண்ணாடியில் பிரதிபிம்
பித்துக் காணப்படும் கண்ணாடியினுட் சுவர், விளக்கு,
சூரியன் முதலியன மற்றோர் கண்ணாடியிற் பிரதிபிம்பிக்
கின்றன. யாவும் பாண (தோற்ற)மாத்திர மென்னுமிடத்து
எவ்வாறாயினும் விரோதமில்லாதிருக்கும்.

பிம்பசாம்மியபங்கம்.

விஷ்களத்தினைச் சுகளசிதாபாஸ நென்பது எப்படி
யெனின், சின்னமில்லாத முகம் சின்னப்பட்ட கண்ணாடி
யில் பிரதிபிம்பித்துச் சின்னமுடையதாகத் தோற்றுவது
போல உபாதிகளாபை மாயைஅவித்தைகளின் களங்
கத்தோடுகூடிய தன்மையே சிதாபாஸாதிகாரணமாவ
தாய்ப் பிரதிபிம்பமாகுதெல்லாம் பிம்பசமானமாயிருக்கு
மென்பது நிராகரிக்கப்பட்டதாம்.

உபாதிசாயியம்.

அந்தக்கரணத்தோடு பிரதிபிம்பத்திற்குச் சமவீயதக்
 துவ முண்டி. அதாவது உபாதிசாயிய கண்ணாடி யிருந்தா
 லிருந்து, கண்ணாடி னு ஷிக்கப்பட்டதானால் னு ஷிக்கப்பட்ட
 தாய்க் கண்ணாடி அசைந்தால் அசைந்து கண்ணாடி நசித்த
 போது தானும் நசித்துப் பிம்பத்துள் ஐக்கியமாதலால்
 பிரதிபிம்பமும் அதன் உபாதியும் சமவீதமாம். அந்தக்
 கரணமென்னும் அவித்தியோபாதி காமக்குரோதாதி மலத்
 தோடுகூடியதான ஜீவலிங்கஸ்வரூபம் களங்கமுடையதாய்
 அந்தக்கரணம் மைத்திரியாதி பரிகற்பித்ததன்மையால்
 வைராக்கியவிவேகாதி பரிசுத்தமாகும்போது அச்சிவலிங்க
 சொரூபம் சிவலிங்கம்போல் நிஷ்களங்கமாகி அந்தக்கர
 ணம் நாசமாகும்போது ஜீவத்துவத்திற்கு நாசமுண்டாகச்
 சிவலிங்கத்தில் ஐக்கியமா மென்பதே விச்சயக்கப்பட்டதா
 கும்.

உபாதேயபின்னத்துவம்.

அச்சைதன்னிய மொன்றேயாய் அதன் சந்திதிமாத
 திரத்தில் மாயாபிபுபாதிகள் சேஷ்டிக்கின்றன. சைதன்
 னியமென்பது சர்வதிக்காலவிபாகமாயிருக்க உபாதிசா
 ரியம் எல்லாவற்றின் வேராயும் எல்லாக்காலத்து
 மிருப்பதாய் மிருப்பதெப்படி யெனின், ஒன்றாகிய அகண்
 டாகாசத்தில் கண்டங்களான வீணைவேணு மிருதங்க முத
 லிய வாத்தியங்களுள் பின்னங்களாகிய சப்தவைசித்திரி
 ங்களாயிருத்தலால் விகிருதமான ஆகாசத்திற்கு வீணாகா
 சம் வேணுவாகாசம் மிருதங்காகாசம் என்று பேதம் கற்
 பிப்பது போல் அவ்வவ்வந்தக்கரணாகி சரிரோபாதிகளால்
 அந்தந்த ஜீவாதிசைதன்னிய பின்னத்துவமும் பந்த
 மோக்ஷபோதமும் வியவகார சித்தமாயிருக்கும்.

அநாதிஷ்டகம்.

சத்தசித்தென்னும் பரசிவம், ஜகத்காரணஞான பரமேசுவரன்; சம்ஸாரியாகிய ஜீவன், சம்ஸாரத்திற்கு மூலமான அஞ்ஞானம், அவற்றின் சம்பந்தம், அவற்றின் பேதம் என்னும் ஆறும் அநாதியாய்ச் சித்தித்துள்ளன. இவற்றிற்குக் காரணமில்லாதிருக்க இவற்றோடுகூடிய பிரபஞ்சத்தினைப் பரமேசுவரன் எப்படிச் சிருஷ்டித்தானெனின், முற்கூறிய அநாதி பதார்த்தங்களெல்லாம் முயற்கோமுதலியவற்றினைப் போலத்துச்சமாம். ஜீவகற்பிதமான சுத்திரஜாதத்தினைப்போல அசிர்வசனீயமான ஆகாயாதிப் பிரபஞ்சங்கள் பிறந்தன. பரமேசுவரகற்பத்தத் துவமும் பாதிதமாகும்.

ஜீவசப்தாவஸ்தை.

அஞ்ஞானம், ஆவரணம், விசேஷம், பெராக்ஷ ஞானம், அபரோகூடநானம், சோகாவிருத்தி, சிரங்கு சத்திருப்தி யென பூவசப்தாவஸ்தையுண்டி. அவற்றுள்,

க. சமுசாரப்பற்றுள்ளவனான சிதாபாசசீவன் சுருதி விசாரத்துக்குமுன் தன் நிஜரூபமான சுவயம்பிரகாச பிரத்தியகூத்மாவை அறியாதிருப்பதே அஞ்ஞானமாம்.

உ. பின் ஒவ்வொருவேளை சிதாத்மப்பிரசங்கம வந்தவிடத்தில் “ பிரத்தியகூத்மா இல்லை, அஃதிருந்தால தோன்றாத ” வென்னும் இவ்விருவகையான மறைப்பே அவ்வஞ்ஞான காரியமான ஆவரணமாம்.

ங. பின் தானே கர்மத்தைச்செய்பவன், தானே கர்மபலத்தைப் புசிப்பவன் என்று எண்ணுவதே விசேஷப மாம்.

ச. பின் ஆத்மவின் இருப்பைச் சொல்லுஞ் சுருதி குருவாக்கிய விசுவாசத்தால் பிரத்தியகூத்மா உண்டு

என்று தெளிவதே முதலாவதான அசத்தாவரணத்தை நிவர்த்திக்கும் (சத்தையின் மறைப்பைக்கெடுக்கும்,) பரோக்ஷஞானமாம்.

டு. பின் நியே பிரஹ்மமென்று சொல்லும் வேத வாக்கியவிசாரப்பிரவாகவசத்தால் பிரத்தியகாத்மா நானென்றறிவதே இரண்டாவதாகிய அபானுவரணத்தை நிவர்த்திக்கும் (விளக்கத்தின் மறைப்பைக் கெடுக்கும்) அபரோக்ஷஞானமாம்.

சு. பிரத்தியகாத்மா சாக்ஷாத்காரமானதற்குமேல் நான் கர்மகர்த்திரு (நான் கர்மத்தைச் செய்வான்) கர்மபலபோக்திருவெ (கர்மபலத்தைப்புகிப்பவனெ) ன்னுஞ் ஜீவத்துவரூப துக்கத்தின் பரித்தியாகமே கோக நிவிநந்தியாம்.

எ. செய்யத்தக்க கிருத்தியமெல்லாஞ் செய்யப் பட்டன வென்னுஞ் சகச சந்தோஷ முண்டாயிருப்பதே நிரங்குசத்திருப்தியாம்.

சாக்ஷிவிருத்தி கிரங்குசத்திருப்தியென்னும் இரண்டவஸதையும் அபரோக்ஷஞானபலமாம்.

சப்தாவஸ்தாஸமன்வயம்.

சுபம்பிரகாச சித்ரூபமான ஆத்மாவிற்கு கீத்தியாப்ரோக்ஷத்துவமிருத்தலால் அதனிடத்து அஞ்ஞானாகி சப்தாவஸ்தை எங்ஙனமாமெனின், (கிருஷ்டாந்தம்) பத்துப புருஷ ரொன்றாகக் கூடி நதியைக் கடந்துபோய்த் தம்மையெண்ணுஞ்சமயத்தில், அவருள் ஒன்பது புருஷரை யெதிரிட் டெண்ணுவா னொருபுருஷன்,

க. துணைத் தசம னென்றறிபாததே அஞ்ஞானம்.

உ. பின்பு தசமனில்லை, அவனிருந்தால் தோன்றான வென்னும் இருவகைப் பிராந்தியே - அஞ்ஞான சாரியமான ஆவரணம்.

௩. பின் தசமன் நதியில் இறந்தா னென்பதே விசேஷம்.

ச. பின் வேறொரு ஆப்தவசனத்தால் தசமனைச் ஈவர்க்கம்போ லுண்டென்றறிவதே அந்தத் தசமனில்லையென்னும் முதல் ஆவரணத்துக்கு விரோதியான பரோகூடி ஞானமாம்.

௩. பின் ஒன்பது புருஷருடன் கூட்டிக் கிரமமாயெண்ணி னீயே தசமனென்று தெளிவிக்கத் தானே தன்னைச் சாக்ஷாத்காரமாக அறிவதே தசமன் றோற்றவில்லையென்னும் இரண்டா மாவரணத்துக்கு விரோதியான அபரோகூடி ஞானமாம்.

சு. பின் தசமன் இறந்தான் என்னும் துக்கத்தை விடுவதே சோகநிவிருத்தியாம்.

ஏ. பின் ஈசஸ்திதியில் சுகமாயிருப்பதே நிரந்தரசந் திருப்தி.

இவ்வாற்றாற் பொருந்து மென்க.

வேதவாக்கியத்திரயம்.

விதிவாக்கியம், ஈவேஷதவாக்கியம், சித்தார்த்தபோதக வாக்கியமெனத் திரிவித முண்டு. அவற்றுள்,

க. யாகாதிகளைச் செய்யவேண்டு மென்பதே விதி வாக்கியமாம்.

உ. மதுபாஸ்திகளைச் செய்யக்கூடா தென்பதே நிவேஷதவாக்கியமாம்.

௩. விதி ஈவேஷத ரூபியமாய்ப் பிரஹ்மாத்மஐக் கியவடிவப் பொருள்மாத் திரத்தைப் போதிப்பதே சித் தார்த்தபோதக வாக்கியமாம்.

மகாவாக்கியம்.

அச்சித்தார்த்தபோதகவாக்கியம் இருக்கு, எஜமுக, சாமம், அதர்வணமென்னும் நான்கு வேதங்களிலும் கிரமத்

தில் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட பிரஞ்ஞானம் பிரஹ்மம், அகம் பிரஹ்மாஸ்மி, தத்துவமஸி, அயமாத்மா பிரஹ்மமென நான்கு மகாவாக்கியங்க ளுண்டு. அவற்றுள்,

க. நித்திய சுத்த பூர்ண ஞானமே பிரஞ்ஞானம்; இதுவே பிரஹ்மமென்னும் அர்த்தமுள்ளது பிரஞ்ஞானம் பிரஹ்ம மென்னும் மகாவாக்கியம்.

உ. யானே பிரஹ்மம் என்னும் அர்த்தமுள்ளது அகம் பிரஹ்மாஸ்மி யென்னும் மகாவாக்கியம்.

ங. அதுவே (பிரஹ்மமே) நீ என்னும் அர்த்தமுள்ளது தத்துவமஸி யென்னும் மகாவாக்கியம்.

ச. இவ்வாத்மாவே பிரஹ்மமென்னும் அர்த்தமுள்ளது அயமாத்மா பிரஹ்ம மென்னும் மகாவாக்கியம்.

இந்நான்கு மகாவாக்கியங்களும் சர்வவேதாந்த முக்கியமாம். அஃதெப்படியெனின் கர்மகாண்டத்தில் ஸ்ரீ ருத் திர அத்தியாயமே முக்கியம், அதனுள் சிவபஞ்சாக்ஷரி மகாமந்திரமே முக்கியமென்பதுபோலப் பிரஹ்மகாண்டத் தில் உபசிஷத்திலுள்ள பிரஹ்மபோதக வாக்கியங்களே முக்கியம். அவற்றுள் மகாவாக்கிய ஸஹஸ்ர ரத்நாவரி யே முக்கியம். அவற்றுள் மகாவாக்கிய சதுஷ்டயமே முக் கியமாயிருத்தலால் இச்சித்தார்த்தபோதகங்களான நான்கு வாக்கியங்களும் முமுக்ஷுக்களுக்குத் தம்மதிகாரத்திற் கது ரூபமாகப் படும். படவே அர்த்தவிசாரத்திருப்பவர்களாய் மனனாதிசு செய்வர். இத்தன்மைய இந்நான்குவாக்கியங் களுள் தத்துவமஸி யென்னும் மகாவாக்கியம் எல்லாவற் றுமுக்கியமாயிருப்பதோடு “வேதாநா் சாமவேதோஸி வேதங் களுள் சாமவேதம் யான்” என்னும் பிரமாணத்தால் ஈசுவரனது வேதவிபூதியுள் முக்கியமான சாமவேதசி கையே சாந்தோக்கியோபசிஷத்தா யிருப்பது, அதனுள் ஆராவது அத்தியாயம் சகலமும் தத்துவேபதேசமா குதலால் அதனுள், சுவேதகேதுவென்னும் யோக்கியாதி

காரிக்குச் சர்வசம்சயசிவிருத்திபூர்வக்ஞானதிடத்தன்மை சித்தித்தற்குத் தத்துவமலி யென்னும் மகாவாக்கியார்தம் ஒன்பதுமுறை உபதேசிக்கப்பட்டிருத்தலால் இதற்குநுகூலமாய்ச் சர்வவேதங்களும் உபதேசித்தல் இதுவே முக்கியோபதேசமென்று அதுக்கிரகித்தலாகும். ஆனால் தத் துவம் அஸி யென்னும் பதமூன்றற்கும் கிரமத்தில் சிவனும் ஜீவனும் அர்த்தமாகச் சிவஜீவலிங்காங்க சங்கோபாதிபங்க சின்மூத்திர கைவல்யமென்னும் சித்தாந்தார்த்தமே நிச்சயிப்பதாகும்.

வாக்கியார்த்த சம்பந்தத்திரயம்.

பின் பதார்த்த வாக்கியார்த்தங்களுக்குச் உ *சாமாநாதிகரணியசம்பந்தம், வீசேஷணவீசேஷிப சம்பந்தம், லக்ஷிய லக்ஷணசம்பந்தமெனக் கிரமத்தில் சம்பந்தத்திரயமுண்டு.

தத்துவம்பத வாச்சியார்த்தம்.

பதங்களுக்கு வாச்சியார்த்தம், லக்ஷியார்த்தமென அர்த்தத்துவய முண்டு. அவற்றுள் முற்கூறிய தூலாதி தனுத்திரய சமஷ்டிரூபமான விராட்டிருஷன், இரணிய கர்ப்பன், அந்தரியாமியென்னும் ஈச்சுரர்களையும், பிரஹ்மத்தையுங்கூட்டித் தப்தாயபிண்டம்போல ஏகாகாரமாகக் காண்பது தத்பதத்துக்கு வாச்சியார்த்தமென்றும், முக்கியார்த்தமென்றும், அபிதாநார்த்தமென்றும், சக்கியார்த்தமென்றும் சொல்லப்படும். தனுத்திரய வியஷ்டிரூபமான விசுவ தைஜச பிராஞ்ஞ சீவனையும், பிரத்தியகாத்மாவையு கூட்டித் தப்தாயபிண்டம்போல ஏகாகாரமாகக் காண்பதே

* ஒருசிலைக்களத்திருத்தற்றன்மைச் சம்பந்தத்தினைச் சாமாநாதிகரணியசம்பந்த மென்பர். வீசேஷணம் = அடை. வீசேஷியம் = அடையடுக்கற்பாலது. இலக்ஷியம் = குறிக்கப்படுவது, இலக்ஷணம் = குறி.

துவம்பதத்துக்கு வாச்சியார்த்தமென்றும், முக்கியார்த்தமென்றும், அபிதார்த்தமென்று சக்கியார்த்தமென்றும் சொல்லப்படும்.

தத் துவம் பத் லக்ஷியார்த்தம்.

விராட் புருஷாதிகளின் வேறுபட்ட நிருபாதிகப் பிரஹ்மமே தத்பதத்துக்கு இலக்ஷியார்த்தமென்றும், சோதித (சுத்த) ததபதார்த்தமென்றும் சொல்லப்படும்.

விசுவாதிகளின் வேறுபட்ட நிருபாதிகப் பிரத்தியகாதமாவே துவம்பதத்துக்கு இலக்ஷியார்த்தமென்றும், சோதித (சுத்த) துவம் பதார்த்தமென்றும் சொல்லப்படும்.

இலக்ஷணையின்பேதம்.

மற்றும் அப்பதங்களுக்கு வியாகரணம், உபமானம், கோசம் (சிகண்டு), ஆப்தவாக்கியம், விவகாரம் (உலகவழக்கு), வாக்கியசேஷம் (சொல்லெச்சம்), விவிருதி (அகலம்), சித்தபதசாந்தித்தியம் (பெறப்பட்டபதங்களின் அண்மை) என்னும் சாமக்கிரிகளால் கடபதத்திற்குப் பெருத்தபண்டி நீண்டகழுத்துமுதலியவடிவமுள்ள கலசமே பொருள் என்னும் ஈசுவரசக்கேதத்தினால் இப்பதத்திற்கு இது பொருள் என்று தெரிவதே சக்கியார்த்தமெனப்படும்.

வாக்கியார்த்தத்தில் அர்த்தத்திற்காவது தாற்பரியத்திற்காவது பிரகரண லிங்கஷட்காதிகளின் அநுபபத்தியுண்டாகுமிடத்துச் சக்கியார்த்தசம்பந்தமுள்ள பொருத்தமான மற்றோர் அர்த்தமும் அவ்விடத்திற் சொல்லுவதே சக்கியசம்பந்தமான லக்ஷணை யென்று கொள்ளப்படும்.

அந்த லக்ஷணை ஜகத் (விட்ட) லக்ஷணை, அஜகத் (விடாத) லக்ஷணை, ஜகதஜகத் (விட்டுவிடாத) லக்ஷணை யெனத் திரிவிதமாம். அவற்றிற்கு முறையே கக்காயாம் கோஷ: (கக்கையில் இடைச்சேரியுள்ளது), ரூந்தா: பிரவி

சந்தி (ஈட்டிகள் செல்லுகின்றன), ஸோயம் தேவதத்த : (அவனே இந்தத் தேவதத்தன், என்னும் மூன்றும் திருஷ்டாந்தமாம். அவற்றுள்,

ஜகல்லக்ஷணை.

கங்காயாம் கோஷ : என்பதில் கங்காசத்தத்திற்குப் பாஹீரதி ஜலப்பிரவாகம் வாச்சியார்த்தமாம். அதன்கண் கோஷசப்தார்த்தமாகிய இடைச்சேரியிருப்பது அப்பிரசித்தமாகலின் அநுப்பன்னமாய் (பொருத்தமில்லாததாய்) வாச்சியார்த்தமான ஜலப்பிரவாகத்தினைவிட்டு அதனையடுத்து அதனோடு சம்பந்தித்துள்ள தீரத்தின் (கரையின்) கண் இடைச்சேரியிருக்கிறதென்று அதன்கண் ஆசிரயத்துவம் பொருந்துவதால் பொருத்தமுள்ளதாகக் கங்காபதத்திற்குத் தீரத்தினைக் கொள்ளுவதே ஜகல்லக்ஷணை யெனப்படும்.

அஜகல்லக்ஷணை.

குந்தா : பிரவிசந்தி என்பதில் அசேதனங்களான குந்தாயுதங்கள் (ஈட்டிகள்) சேதனசம்பந்தமின்றிப் பிரவேசிக்கின்றன வென்பது பொருந்தாமையின் குந்தசப்தத்திற்கு வாச்சியார்த்தங்களான ஈட்டிகளை விடாது குந்ததாரிகளாகிய ஈட்டிதாங்கியோரைக் கொள்ளுதலே அஜகல்லக்ஷணை யெனப்படும்.

ஜகதஜகல்லக்ஷணை.

(பாகத்தியாகலக்ஷணை)

ஸோயம் தேவதத்த : என்பதில் “ஸ :—அவன்” என்னும் சப்தத்திற்கு முன்னறிந்து ஸ்மரிக்கப்படும் இறந்தகாலம் க-சி(தூர) ? தசம் பாலியவயது என்பவற்றோடுகூடிய தேவதத்தனென்பவன் வாச்சியார்த்தமாவன். “அயம்—இவன்” என்னும் சப்தத்திற்கு, நிகழ்காலம் இத்தேசம் (முன்னிடம்) கிழத்தனம் என்பவற்றோடுகூடிய தேவதத்தனென்பவன் வாச்சியார்த்தமாவன்.

அவன் என்னும் சொல்லிற்கு ஸ்மரிக்கப்படும் தேவ தத்தனே சக்கியார்த்தம். இவன் என்னும் சொல்லிற்குக் கூட்டிலனுக்கு விஷயமாகும் தேவதத்தனே சக்சியார்த்தம்.

காலம் தேசம் வயது அறிவுஎன்னும் இவற்றால் பரஸ் பரம் வேறுபட்டிருக்கும் தேவதத்தர் இருவருக்கு ஐக்கி யத்தைக் கூறுதல் அவர்களது தர்மங்கள் விருத்தமாயிருத்த லால் பொருந்தாது. பேதங்கூறின் விசேஷண விசேஷி யத்தன்மை கூடாது. அத்தேவதத்தரிருவரல்லாது முன் காசியில் சிறுவயதுள்ளவனாய்க் காணப்பட்ட தேவதத் தனே இத்தேசத்தில் விருத்தனாய்க் காணப்படுதலால் வாச் சியார்த்தத்தில் விருத்தமாயுள்ள சந்தக்கால அந்தத்தேச விசேஷணம்சங்களைவிட்டு மிக்க விரோதமில்லாத விசே ஷியத்தினைவிடாது சத்ததேவதத்தனே பிரதியபிஞ்ஞை குக்கு விஷயன் என்று“ஸோயம்” சத்தங்கனிவிருக்கும் தேவ தத்தனது சகத்துவத்தை இலகூயித்து இவனே அவன், அவனே இவன் என்று பரஸ்பர அபேதமான தாதாத்மியம் நிகழுமாறு போதிப்பதே ஜகதஜகல்லகூஷண யெனப்படும். இதனையே பாகந்தியாகலகூஷண யென்றும், அரீகீ தலகூஷணயென்றும், கலீடலகூஷண யென்றும் கூறுவர். இதுவே தத்துவமவரி என்னும் மகாவாக்கியார்த்தத்தில் உதகரிக்கத்தக்கது.

தத்துவமஸி அர்த்தம்.

தத்துவம் அவரி என்னும் பதம் மூன்றில் தத் என் னும் பதம் தன் வாச்சிடார்த்தமான சர்வஞ்ஞத்தவாதிருண விசிஷ்டஞான பரோகூ ஈச்சுரனையே அறிவிக்கும். துவம் என்னும்பதம் தன் வாச்சியார்த்தமான கிஞ்சிஞ்ஞத்தவாதி ஈனகுண விசிஷ்ட அபரோகூஞான சூபாபாச சீவனையே அறிவிக்கும்.

“இங்கு நாநா வென்பது சிறிதுமில்லை” “இங்குப் பேதம் சிறிதுமில்லை.” “ஒரே அத்விதீயப்பிரஹ்மம்”

என்றல முதலிய சுருதி பிரபலத்தன்மையால் அத்வைதமே தாற்பரியவிஷயமுள்ளனவாய்ப் பிரஹ்ம ஜீவ ஐக்கியம்கூறும். சர்வஞ்ஞத்வ கிஞ்சிஞ்ஞத்வாதிகள் விரோதமாவதெப்படியெனின், பிரஹ்மமே ஜீவனாகுமிடத்துச் சர்வஞ்ஞத்துவ மில்லாமையாகிய இங்குள்ள அநுபவமே விரோதம். அன்றியும், பரோக்ஷத்துவமுண்டாகவேண்டியதில்லையாய்த் தானென்னும் சாக்ஷாத்காரமிருப்பது ஓர் விரோதம். “அதுவே நீ, நீயே அது” என்னும் பிரமாணத்தால் துவம்பதார்த்தவபேதம் தத்பதார்த்தத்தினிடத்துக் கூறப்பட்டுச் சர்வானுபவசித்தமான கிஞ்சிஞ்ஞத்துவம் பிரஹ்மத்தின்கண் சுருதிசித்தமாகும். இத்துணை விரோதபரம்பரைக்கவகாசமாவதோடு அவிருத்தமாகும் கிரமும்வாக்கியார்த்தமும் தெரியாது வாச்சியார்த்தங்களுக்கைக்கியம் நிகழாதாகும். சுருதிதாற்பரியமான ஐக்கியத்தை நிச்சயித்தற்குப் பாகத்தியாலக்ஷணையினை யங்கீகரிக்கின் அது சித்திக்கு மென்ப தெப்படியெனின்,

தத் துவம் பதங்களுக்கு வாச்சியார்த்தங்களாகிய பிரஹ்மஜீவரிடத்தில் கிரமமாயுள்ள சர்வஞ்ஞத்துவகிஞ்சிஞ்ஞத்துவங்களையும் பரோக்ஷத்துவ அபரோக்ஷத்துவரதிகளையும் விட்டு அவிரோதசைதன்னியமாத் திரமான பிரஹ்மத்துவ உபலக்ஷித சத்த சிவசைதன்னியத்திற்கும் ஜீவத்துவ உபலக்ஷித கூடஸ்தபிரத்தியகாத்மசைதன்னியத்திற்கும் அவி என்பது ஐக்கியத்தினைப் போதித்து ஸபலமாவதாயிற்று.

இவ்வாறு லக்ஷிக்கப்பட்ட ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியாநுசந்தானபலத்தால் அவித்யாகற்பிதங்களான விசேஷாபாசங்களடங்கிப்போக அகண்ட சச்சிதானந்த சிவசொரூப மொன்றே சத்தியமென்று மகாவாக்கியார்த்ததாற்பரியம் சித்தமாகும்.

தத்துவமஸிதிருவ்டாந்தம்.

தத்துவமஸி வாக்கியத்தால் பிரஹ்மப் பிரத்தியகாத் மாக்களுக்குள்ள ஏகத்துவம், கடாதிவுபாதினை நேதித்து ஆகாச மொன்றென்பது போலும், இராமசந்திரனை மனுஷ யத்துவம் விடுத்து நீயே விஷ்ணு வென்பதுபோலும், கர்ணனை வியாதத்தன்மைக்குக் காரணமான இராதாபுத்திரத் தன்மையை விடுத்து நீயே க்ஷத்திரியத்தன்மைக்குக் காரணமான ருத்திபுத்திர னென்பதுபோலும், தசமனை மரண துக்கம் விடுத்து நீயே தசமனென்பதுபோலும் சுபாவசித்த ஐக்கியமாய் அறிவிக்கப்படுகிறது.

வாக்கியார்த்தப்பிரதிபத்தி நிராகரணம்.

ஒரு பூவினுக்கே சவர்க்க முண்டென்னும் வாக்கியம் போல அபேகை யுண்டாக்குகிற அர்த்தவாத மென்றும், பிரதிமையைத் தேவதாரூபமென்னும் வாக்கியம்போல உபாசாரூபமென்றும், மனுஷயனைத் தேவேந்திரனென்னும் வாக்கியம்போல ஸ்தூதி பரமென்றும், ஆளை யரசனென்னும் வாக்கியம்போல உபசாரமென்றும், அக்கினி மாண வகனென்னும் வாக்கியம்போலக் குணசாதிருசியமென்றும், இது கோவின் தேக மென்னும் வாக்கியம்போலச் சாதி வியக்தி பரமென்றும், கடம் மிருத்திகைக்கு அந்நி யமென்னும் வாக்கியம்போலக் காரிய காரணமென்றும் நீலோற்பலமென்னும் வாக்கியம்போலக் குணகுணியென்றும், க்ஷீரந் ததிக்குப் பேதமென்னும் வாக்கியம்போல விகாரமென்றும், வாரிகணங்களேகமென்னும் வாக்கியம் போல அம்சாமிச மென்றும், பிம்பமே பிரதிபிம்பமென்னும் வாக்கியம்போலப் பிம்பப்பிரதிபிம்பபாவமென்றும், ஒளபசாரிக அபேதபரமென்பதாகவும், வேறு பதார்த்தத் துள்ள அபேதபரமென்பதாகவும், அந்தரியாமி அபேதபர மென்பதாகவும், தாத்துவிசு (உண்மையான) பேததாற்பரிய முடைய தென்பதாகவும், சம்பந்தமாத்திரபோதக மென்

பதாகவும் வாதிகள் பலர் முரணிப்பேதத்தைக் கற்பித்து வாக்கியார்த்தத்தினை ஆபாஸமாகக் கொண்டனர். “சத்தியம் அத்வைதம்” “பரமார்த்தமாக அத்வைதமாம்” “நாநாவைக் கண்டு மிருத்தியுவை அடைகிறான்” “எவன் தனக்கந்நியமாக ஒன்றை யறிகிறானோ அவன் பிரஹ்மத்தை யறிந்தவனல்லன்” “அஃதொன்று; நாநா வென்பது இல்லை” “இங்குப் பேதம் சிறிது மில்லை” “உள்ளதொன்றே” “உருத்திரன் ஒருவனே உளன்” “ஒரே அத்விதீயமுளது” “ஒருமையையறிபவனுக்குச் சோகமேது? மோகமேது?” “நான்காவதான சிவமாகிய அத்வைதமுளது” “இது மேலும்மீழும் எங்கும் சிறைந்துள்ளது” “இவையாவும் சொப்பனம்போற் பொய்யாம்” என்று இவ்விஷயமாயுள்ள ஆயிரக்கணக்கான மிகப்பிரபலமான சுருதிவாக்கியங்கட்கு விரோதம் வருதலாலும், உபக்கிரமஉபசங்காராதி ஷட்விதலிங்கதாற்பரியத்தால் சர்வ வேதாந்தசாஸ்திரங்களிலும் அத்வைதமே தாற்பரியவிஷயமாய்ப் பரமார்த்த சத்தியமாகுதலாலும், துவைதத்திற்கு மாயாமாத் திரத்துவமும் மித்தியாத்துவமும் கிஷேதமும் சுருதிசித்தமாக அத்வைதத்திற்கு மித்தியாத்துவமும் கிஷேதமும் சொல்லப்படாமையாலும், துவைதத்திற்குச் சத்தியத்தன்மையினைக் கூறச் சுருதியில் ஆதாரமில்லாமையாலும், கர்மாதி வியவகாரப்பிரகரணத்திற் கூறப்பட்ட சத்தியத்தன்மை விரோதமில்லாததாலும் பேதவாதிகள்கொண்ட வாக்கியார்த்தப் பிரதிபத்தி (விவாதம்) சீராகரிக்கப்படுகிறது.

தத்துவார்த்தம்.

ஆனால் சுருதிசுவாஸ்யவயுத்தி சம்மதமாய்த் தத்பதார்த்தமான சிவலிங்கமே துவம் பதார்த்தமான ஜீவலிங்கமாயிருப்பதே தத்துவம் என்பவற்றின் உண்மைப்பொருள் என்று தி கரமாய்ப் பிரமாணிக்கப்பட்டுச் சித்தாந்தமாகும்.

மித்தியாத்வவிரோதம்.

இது விசேஷணம்சமான துவைதத்திற்கு மித்தியாத் துவம் கூறிச் சத்தியமான விசேஷ்ய சின்மாதிரத்திற்கு ஐக்கியத்தினைக் கூறுதலால் அத்வைதம் சித்தியாகுமெனல் மித்தியாத்வ மென்பதற்குக்கதியில்லாமல் அத்வைதம் பொருத்தமில்லாததா மென்னெனின் ஜகம் மித்தையாக மித்தையாத்தன்மை ஜகத்தின் கண்ணிருக்கலாகாது. அதற்காகிரயமில்லாமையால் எதன்கண்ணிருக்கு மென்பதற்குச் சிவம் சத்தியமாதலால் பொருந்தாது. அன்றியும் மித்தியாத்தன்மை சத்திய மென்தோடு சிவமொன்றும் சத்தியமாம். ஆகவே சத்தியமிரண்டாகி ஏகமென்னும் சுருதிக்கு விரோதமாம். அல்லாமலும் மித்தியாத்தன்மையே மித்தையென்பதோடு சத்தியத்தன்மை மித்தியாத்தன்மை யிரண்டினுள் ஒன்று சத்திபமாயின் மற்றொன்று நிஷேதிக்கப்படும். ஒன்று மித்தையாயின் மற்றொன்று சத்தியமாகும். இவ்வாறே சத்திரஜதத்தினைப் பார்த்து இரஜதமாகுமோ ஆகாதோவென்று சந்தேகித்துப் பின் சிச்சயித்து அநுபவி கின்றனர். பிரபஞ்சத்திலிருக்கும் மித்தியாத்துவம் சித்திக் கப் பிரபஞ்சமும் சத்தியமாகாது : சத்தாகிய அத்வைதத் திற்கு ஹானியு முண்டாகாது. அவ்வாறாதலெப்படியெனின், தூரத்துள்ள யானையைக் கண்டறியாது அது எருமையோ? குதிரையோ? என்று சம்சயப்பட்டு எருமையல்ல வென்று சிச்சயிக்குங்கால் அந்த யானையிலிருக்கும் யானைத்தன்மை சத்தியமாகாதா? என்னை? அது போல மித்தியாத்தன்மை மித்தையாதலால் விரோதமில்லை. மற்றும் அது மித்தையாகாமல் ஆதாரஸ்வரூபம் எப்போதும் சத்தியமாகாது. அஃது ஏனெனின், பொய்யென்னும் வார்த்தை திடமானால் பொய் பொய்யாகவே யிருக்கும். இல்லையாயின் பொய்யினது சொரூபமென்பது திடமாயறிப்படாதாய் நானாவிகாரமாய்த் தோற்றும்

உவ்வை கண்ணப்பம. அப்பாய்யென்னும் ஞானமுட வனதிலுண்டாகிய அக்கினி வனத்தை எரித்துத் தானு டடங்கிப்போவதுபோலத் தானே நசித்துப்போம். ஆகிர யமாத்திரமான மூலத்தி ட்டானமென்ற ரியப்பட்ட சிவ ஸாதன்னி. மொகாதே சததியம், அந்ரு ஹானிய மில்லை யென்பதே துடம்கும்.

மித்தையினின்றும் சத்தியம் சித்தித்தல்.

எல்லாப் பிரபஞ்சத்திற்கும், மித்தியாத்துவத்தினோ ட் கூறும் வேதாந்த அகத்தில் சுருகிவிசாரத்தினால் சதத்ய மான முக்தி எப்படிப் பொருந்துமெனின், பிராந்தியினுடா கிய சொப்பன ஸ தீரீபோகமுதலியவற்றால் சத்திய மான விரியபிழ்ச்சி முதலியனவும், கற்பிதமான சில ஸபாவாக்கோப் பந்ததலால் சதத்யமான சம்பத்துமுந லியன சித்தித்தலும், யதார்த்தமல்லாத கண்ணாடிப் பிரதி பிம்பததால் சத்திபமான முகத்தின் அழகுமுதலியவற்றா யபிதலும் சித்திப்பதுபோல் மித்தியாவடிவ ளுத்தன்னுள் ளடங்கியதான பிரணவசொருப சுருகியின விசாரத்தினால் பரமார்த்தமான முக்தி சித்திகதல் பொருந்தும்.

நிரஞ்சனத்துவசித்தி

புறவா தட்டான சிவன் உத்தின் ஜயபாதி சுருக டுருகான ம சிவ பரிபுரிடும் சுததின்மாத்திர ஞானப் பிராகதமாகவே துதென து அழிகின்றது. சத்திய யநியாதா னற்றே ட்டம் பிரா துபாவிகரஜதம் சுசதி ான மின்ரி ஸ்படிகஞானத்தினால் துழியாததுபோலச் ிருதான மின்ரி ஜகமழியா து. மற்றும் அப்பரபேன ஞானவ்ய ய மெனபதனால் வர்க்கு மனதுக்கெட்டாததன்மை பங்க மாவகதா அதற்குச் சவ்சேவத்தன்மையின் அடைவுண் டாரு ; இவ்விடபத்தியாவதோதி சித்திகளம் நிரஞ்சனம் சிவ சாந்தம் என்னும் சுருகிவாக்கிடத்தினோடும் இச்சித்

தாந்தம் பொருந்தாதெனின், மதுரமான ருசி நன்றாயிருக்கிற தென்னுமிடத்து எப்படி நன்மை வேறுபட்டதன்றோ அறிவென்பது குறுகி ஒன்றையு மறியாதிருக்குங்கால் சாஸுதியானது எப்படி சிர்விகற்பவிருத்தியில் சிர்விகாரமாயிருந்தும் விருத்திகளுக்கு உயிரில்லாதிருக்க விரிந்து ஸ்வயம் பிரகாசமாகின்றதோ, அதுபோலச் சச்சிதானந்தைகஸ்வரூப ஸ்வாவமான பரப்பிரஹ்மசிவசைதன்னியம் ஜலம்பற்றாத தாமரையிலையினைப்போலத் துவவதப்பற்றின் றித்தொலும் பற்றப்படாததா யிருத்தலின், அச்சிவத்தின்கண் சிர்ஞ்சனத்துவம் நிச்சயிக்கப்பட்டதாய் எப்படி முன் சர்ப்பமென்றறியப்பட்ட வஸ்துவே இது இரஜ்ஜு வென்னும் ஆப்தவசனத்தால் அபரோகூமாயிற்றோ, அதுபோல ஜகத்திற்குக்காரணமாய் மாயையோடுகூடிய பரமேசுவரன் எப்போது அறியப்பட்டதோ அப்போது, சிருபாதிக சிர்ஞ்சன அத்விதீய பரப்பிரஹ்மமான சிவம் நிர்க்குணலிங்க மென்னும் வேதாந்தவாக்கியத்தினின்றான சப்தாபரோகூத்தினால் துக்கம் நிவிருத்தியாதலால் ஞானஞ் ஞானங்களுக்குச் சமானவிஷயமுடைமையால் சித்தாந்தம் குற்றமின்றியதாகும்.

நிர்க்குணசாதனை.

அந்தப் பிரஹ்மம் உலகவியாயத்தைச் சகாயமாகக் கொண்ட அநுமானாதிகளினால் சகுணமாக நிர்க்குணம் சித்திப்பது கூடாததா மென்பதோடு பலர் அநுபவிகளாயினும், அநுபவிகள் பரவடிவின்ராகலின், சாஸ்திரயோனியான பிரஹ்மம் சப்தம் ஒன்றினாலேயே அளக்கத்தக்கதாய் நிர்க்குண தாற்பரியமுள்ள சாக்ஷி, சேதா (அறிகிறவன்), கேவலம்(தனி), நிர்க்குணம் என்பனமுதலிய பிரபலசருதிகளால் அதுக்கிரகிப்பட்டதாகவே, வாதியினுற் கற்பிக்கப்பட்ட அநுமானம் அப்பிரமாணமாகிப் பிரஹ்மதிப் பிரஹ்மவியாசம்பிரதாயகர்த்தர்களுக்குப் பரசிவனினின்றும் உபதே

சிக்கப்பட்ட மதம் விடாது சம்சயமின்றியிருக்கும் நிர்க்குணசித்தியும் நிச்சிரேயச மென்னும் கைவல்யசித்தியுமாம்.

ஞானத்தின் பிரதிபந்தகம்.

பரப்பிரஹ்மசைதன்யமான நிர்க்குணசிவஞானம் பிரபஞ்சம் தோற்றதல்வாயிலாகவல்லது சித்தியாததாய்ப் பாபசேஷத்தால் துவைதப்பிராந்திசம்சயங்களிருக்கப் பிரவிருத்திகர்மஜடரான சம்சாரிகளுக்குச் சம்சங்கத்தினால் முக்தியடைதற்குச் சத்கர்மதிசைச் சிவத்தியானமானஸ பூஜாதிகளே.காரணமாம். அஃதில்லாதிருத்தலே பிரஹ்மவித்தைக்குப் பிரதிபந்தகமாகும்.

முக்திவிக்கினத்திரயம்.

அசம்பாவணை, சம்சயபாவணை, விபரீதபாவணை என்னும் மூன்றும் முக்திக்குப் பிரதிபந்தமாம். அஃதெப்படியெனின்,

க. நீயே பரப்பிரஹ்மமாகிய பரமசிவசைதன்னிய மென்றறிந்து சிவோஹ மென்று பாவித்து நிச்சயத்தினால் சுகியாய் மோக்ஷமடைவா யென்னும் ஆராய்ச்சியுள்ள குருவினுபதேசத்தைக் கொண்ட சிஷ்யன் பிரஹ்மத்தின் தர்மங்களான சர்வஞ்ஞத்தன்மைமுதலியவற்றைத் தன்னிற் காணாதவனாய் யான் பிரஹ்ம மல்லன் என்று பாவிப்பதே அந்ஞானம்(அசம்பாவணை).

உ. ஐகதஜகல்லக்ஷணையினால் தத்துவமவிமுதலிய வாக்கியார்த்தங்களைத் தெரிந்தும் நப்பிக்கைக் குறைவால் “யான் பிரஹ்ம மாவனோ? அல்லனோ? வென்று சந்தேகிப்பதே சம்சயபாவணை.

க. சுருதியுத்திகளால் யான் பிரஹ்மமாவேனாயினும் என்ரு இன்னும் ஜீவத்துவம் விடுபடவில்லையாகலின் யான் ஜீவனே யென்றறிதே விபரீதபாவனை

விக்கினத்திரயபரிகாரம்.

அம்முத்திவிக்கினங்கனான அசம்பாவனையாதி மூன்றும் கிரமமாகச் சிரவணம், மனனம், நிதித்தியாசன மென்னும் மூன்றனாலும் கெடும். அவற்றுள்,

க. ஆப்தவசனத்தினால் ஆசௌசத்தினைக் கேட்கவே தான் சூதகமுடையவ னென்று திடசரமாய் நம்புவதுபோலப் பிரத்தியகாத்மாவும் பிரஹ்மமும் ஒன்றென்னும் உபநிஷத்து வாக்கியதாற்பரியத்தினைக் கொள்ளுவதே சீரவண மெனப்படும். இதுனால் அசம்பாவனை நிராகரிக்கப்படும்.

உ. அவ்வாறு கேட்கப்பட்ட வேதாந்தார்த்தத்தினை நல்லயுத்திநல்லதர்க்கங்களால் சிந்தித்தலே மனனமெனப்படும். இதுனால் சம்சயபாவனை நிவிர்த்தியாகும்.

ங. அச்சிரவணமனனங்களால் திடசரமாய் நிச்சயிக்கப்பட்ட அர்த்தத்தினை நிச்சயசித்தமாயிருந்து அருசந்தித்துப் பிரஹ்மாகார அந்தக்கரணமுடையவனாயிருப்பதே நிதித்தியாசனமெனப்படும். இதுனால் விபரீதபாவனை யென்னும் விக்கினம், பரிஹாரமாகும்.

சஹகாரிகாரணம்.

இக்குச் சிரவணத்தினின்ற ண்டாகிப் ஞானத்தினால் ஆத்மசாக்ஷாத்கார முண்டாகுதலா சிரவணமே முக்கியமான அங்கி யெனப்படும். இத்தன்மைய சிரவணஜந்நிய பிரஹ்மஞானம் திடசரமாய் வஸ்துசாக்ஷாத்காரமாவதற்குபயோகியாய் அதற்குச் சககாரிகளாயிருக்கும் சிரவணமணனங்கள் அங்கங்களாம். அஃதெப்டடியெனின்,

க. கடாதிவஸ்துசாக்ஷாத் தத்தவஸ்து காரணமாயினும் இருளில் நிஷ்பிரபொதவஸ்து தத்தவஸ்து ஆலோசகம் (ஒளி) சககாரிகாரணமாவதுபோலச் சிரவணம் தத்துவஞானத்திற்குச் சககாரிகாரணமாம்.

உ. மனனமோ பொருளை வினக்குந் தீபம் சலித்தால் காரியம் விசுழாமையின் அச்சல்வந்திற்குக் காரணமான வாயுசஞ்சாரத்தைத் தடுக்கும் துரையினைப்போலச் சககாரியம்.

க. விதித்தியாசனம் அத்தீபத்தின் ஒளிமழுங்குங்கால் திரியினைத் தூண்டிவிட்டுப் பிரகாசிக்கச் செய்வதுபோலச் சககாரியம்.

சுருதிதாற்பரியநிர்ணயலிங்கம்.

க. உபக்கிரமஉபசங்காரம், உ. அப்பியாசம், க. அபூர்வதை, ச. பலம், டு. அர்த்தவாதம், சு. உபபத்தி மென்னும் ஆறுலிங்கங்களாலும் சிரவணத்தில் தாற்பரியம் நிச்சயிக்கப்படும். அவற்றுள்,

க. (க) சாந்தோக்கியாதி சுருதிகளில் பிரகரணரம்பத்தில் சிருஷ்டிக்குமுன் சகத்து ஒரே அத்விதீயசத்தாகவேயிருந்த தென்று அந்தப்பிரஹ்மத்துக்குச் சுவகதாதி பேதத்திரயத்தை நீக்கி அகண்டாகாரத்தைச் சொல்லுவதே உபக்கிரமம். (உ) பிரகரணமுடிவில் நாமரூபாத்மக சகத்தை அந்தப் பிரஹ்மத்திலே விலயஞ் செய்து பிரத்தியகாத்மாவுக்கு அந்தப்பிரஹ்மத்தோடுள்ள ஏகத்துவத்தைப்போதித்து, அந்தப் பிரஹ்மம் அத்வைத மென்று சொல்வதே உபசங்காரம். உபக்கிரமம், உபசங்கார மென்னுமிரண்டிங்குடி ஒருலிங்கமாகும்.

உ. பிரகரணத்தினிடையில் தத்துவம்வியாதி வாக்கியங்களால் பிரத்தியகாத்மாவே பிரஹ்ம மென்று அடிக்கடி சொல்லுவதே அப்பியாசம்.

௩. அப்பிரத்தியுகாத்மா பிரத்தியக்ஷாதி பிரமாணநித
மென்று சொல்வதே அபூர்வதை.

௪. அப்பிரத்தியுகாத்மா வொருவனை யறியவே சகல
மும் அறியப்பட்டனவா மென்று சொல்லுவதே பலம்.

௫. பிரத்தியுகாத்மரூப நிர்விகாரப்பிரஹ்மதத்துக்கு நிலைத்
துள்ளதின் கதி சிந்தனை செய்யத்தக்கதா மென்னும் நியா
யமிருத்தலின் சகத்தின் சிருஷ்டியாதி அநுக்கிரகாந்த
மான பஞ்சகிருத்திய கர்த்திருத்துவஞ் சொல்வதே அரித்
தவாதம்.

௬. கடத்துகரு மிருத்திகையும் தந்துவுக்கு ஊர்ணநாபி
யும் காரணமாதல்போலச் சகத்துக்குக் காரணம் பிரஹ்ம
மென்று சொல்வதே உபபத்தி (திருஷ்டாந்நம்)

மனனசாமக்கிரி.

யுக்தி தர்க்க அனுமானங்களே மனனசகாயங் ள்.
அவற்றுள், ஆத்மா அநேகம், வியாபகமென்று சாங்கியாதி
யர் மத்ததுள் எல்லாவாத்மாவிற்கும் தனித்தனியாக ஒரு
வோராத்மாவிற்கும் எல்லாச்சரீரங்களிலும் ஒருவகே சம்
பந்தமுண்டாகச் சர்வாதமரும் சம்பூரணராவர். ஆகவே
இவ்வாத்மாவிற்கு இச்சரீரமே போக சாதனம்; வேறுசரீ
ரமல்ல; அந்நியருக்கு இச்சரீரம் போகசாதன மல்ல
வென்னும் லோகாநுபவவிரோதமாகும். அஃதெவ்வாறெ
னின், சரீரசம்பந்த முண்டாயின் அந்நியசரீரத்துள்ள மற்
றொருவனது சகதுக்கங்கள் இவனுக்குத்தோற்றவேண்டுங்;
தோற்றுவதில்லை. ஒருசரீரத்தில்தான் அபிமானமிருத்
தின்றது, மற்றச்சரீரங்களில் அபிமானமில்லையாகலின்
வியாபகத்துவம் பொருந்தாது. பூரணத்துவத்திற்கேதுவா
வது அந்தக்கரண மன்று. அது எல்லாச்சரீரத்திலு மில்லை;
அதைவிட வேறு உபாதியிருக்கின்றதெனின், அது யாது?

மூலாஞ்ஞானமெனின், அது ஒவ்வொரு சரீரத்திலு மிருத் தலால் சுஷுப்தகாதுபவவேற்றுமை தோற்றாததாய் அநே கவிபுஜீவாதிகளை யங்கீகரிக்கும் சாங்கியகணதர்முதலி டோர் மதம் பொருந்தாததாம்.

ஏகஜீவவாதம் கூறும்பகூபத்தில் ஆத்மாவிற்குக் கர்த் திருத்துவம் கூடாது.

அன்றியும், சரீரம் கர்மசாத்தியமாய் அச்சரீரத்திற்குச் சாதகமான கர்மம் எச்சரீரத்தில் செய்யப்பட்டது? அந் தச்சரீர சாதககர்மங்கள் அவ்வச்சரீரங்கட்கு முந்திய சரீரங்களான பூதஞ்சுஷுமங்களில் செய்யப்பட்டவைகளெ னின், அவற்றிற்குப் பரிணமியுபாதானக் கரணமாவன அந்த ந்த மூலாவித்தைகளாம். ஆகவே ஒரு ஜீவனுக்காகப் பிர ள்மவித்தைகளைக் கற்பித்துக் கூறுவது தோஷமாகும்.

மற்றும் அவ்வவித்தையொன்றே ஆத்மா ஒருவனுக்குப் போகசாதகமான வெகுசரீரங்களாய்ப் பரிணமித்ததெனி ன், அவித்தியநாசமே மோக்ஷ மென்பதனால் ஒருசரீரத் தில் பிரஹ்மஞானம் வந்து முக்தியுண்டானால் சர்வசரீரங்களுக்கும் முக்தியுண்டாகவேண்டியதாயிற்று. அவ்வாறு இதுவரையில் நடக்கவில்லையெயெனின், சாஸ்திர விரோ தமாகுதலால் முன்பே இந்நம்பிக்கை போதாசதாய் முக்தி யென்பதே யில்லாததாகவேண்டிய தாயிற்று. அஃதில் லாதிருத்தலோடு மதப்பிரவிருத்திக் கவகாசயின்மையுமா யிற்று.

மற்றும் அந்த ஜடத்திற்குக் கர்த்திருத்துவம் பொருந் தாததாய் ஏகஜீவனுக்கு ஒருகாலத்தில் அநேக ஞானேச் சைகள் கிகழ்வதால் ஏகஜீவவாதம் பொருந்தாது. ஜீவனே யில்லை யென்பதோடு சம்சாரவாரி ஈசனுக்காய் அவன் பெத்தனாகவேண்டியதாயிற்று. இம்மேற்கண்ட மதமிரண் டும் பொருத்தமில்லாதன வென்பதே யுத்தி. இதில் அது பபத்தி(கொருத்தமின்மை)கொள்ளவேண்டிய தென்னெ னின், அநேக ஜீவபகூபத்தில் வியாபகத்துவமுதலிய தோ

ஷத்திற் கவகாச டில்லை. பரிச்சின்னத்துவத்தில் நித்தியுத் துவமெப்புடி யெனின் பரிச்சின்னத்துவம் உபாதியினு லாகிய தென்பதனால் ஹானியில்லை. மற்றும் அவ்வாறு அங்கீகரிக்கின், ஜீவனுக்குப் பரலோக கமனாகமனாதிகள் உபபந்தமா(பொருத்தமுள்ளனவா)மென்பதுவே யுத்தி.

ஏகஜீவபகூத்தில் அநாதியவித்தை நானுத்துவமும், உபாதினானுத்துவத்திற்குப் பிரயோஜகமாகி உபாதியினால் பந்தமோகூங்களாகுதலால் பூர்ணம்மூலில் கர்த்திருத் துவாதிகள் தோற்றுகின்றன வென்பதே யுத்தி. ஜீவேச வரபேதமும் ஆதிகர்த்திருத்துவமும் பெருந்தாதெனின், அவைக ளநாதி யென்பதினால் ஹானியில்லை. நித்தியமாதல் என்பதனோடு அத்தியஸ்த மென்பதிலிருந்து அது நிகழா தென்பதே யுத்தி.

இவ்வாறு சுருதிவிருத்தமான அசத்யுத்தி ஆயிரங்க ளால் அவ்வவ்வியங்களுக்கும் பொருத்தமுடையனவாக மனனம் கொள்ளப்படும்.

தர்க்காநுமானலக்ஷணங்களோடு ஸ்ரீஹர்ஷமிசிரர் பிர ஹ்மானந்தர்முதலிய ஆச நியர்களால் கண்டநாதிகிரந்தங் களில் பிரசித்தம் இந்நூல் சுதாநுபவப் பிரகரணமாக லால் நூல் விரியுமென் றஞ்சி யுத்திகடினமான தர்க்காதி கள் இதில் சொல்லப்படவில்லை. வாதவிருப்புடையோர் அத்தர்க்கங்களை சிந்தாமணிமுதலிய நூல்களிற் காண்க.

நிதித்தியாசனயோகபஞ்சகம்.

மந்திரயோகம், ஸ்பரிசயோகம், பாவயோகம், அப வயோகம், மகாயோகமென நிதித்தியாசனரூப யோக பஞ்சக முண்டு. அவற்றுள்,

க. பிரணவாதி மந்திராநுசந்தானத்தாற் பரமாத்மா வினிடத்தில் மனோலயமாவதே மந்திரயோகம்.

உ. அந்த மந்திரயோகத்தோடு மனனம் வாயுவு மொன்றாய், மூலாதாரத்திலிருந்து சுழிமுனைநாடிமார்க்கத

நிலேறி, கிரகின் நடுவிலுள்ள பரமாத்மதேஜசினுள் அந்த மனம் இலடமாவதே ஸ்பர்சயோகம்.

ந. சீவர்க்கமே கிரகம், திக்குகளே சுரோத்திரமும், சந்திரசூரியரே நேத்திரமும், சக்கினியே முகமும், ஆகாயமே நாபியும், பூமியே பாதமுமான ஈச்சரனுடைய விராட்புருஷரூபத்தை அல்லது அபயலஸ்த ஆபரணநிச்சிதமான ஈச்சரனுடைய நிவ்வியமூர்த்தியைத் தியானித்து, பின் அந்த அவயவங்களை ஒவ்வொன்றாய் விட்டு, கூன்ற அவயவிமாத்திரமான சத்ரூபப்பிரம்மத்தில் மனோலயமாவதே பாவயோகம்.

ச. சுரணகோசரமாகாத பிரமாணநீதமான நிருபாதிக்கப்பிரம்மத்தில் மனோலயமாவதே அபாவயோகம்.

(1) உற்பத்திலயங்காளிலும், அறியேன் அறிவேனென்ப வும் தனக்கொரு ஆண்பு மில்லாமல் ஒரேவிதமாயிருக்கும் பிரத்தியகாத்மப்பிரம்மத்தில் மனோலயமாவதே மகாயோகம்.

பிரதிபந்தத்திரயம்.

பூதப்பிரதிபந்தம், வர்த்தமானப்பிரதிபந்தம், ஆகாமியப்பிரதிபந்தமென ஆத்மசாக்ஷாத்காரத்துக்கு விரோதித்திரய முண்டு. அவற்றுள்,

க. மோக்ஷாபேக்ஷையால் சர்வசங்கபரித்தியாகம் உண்ணி, ஸ்ரீ குருவை யடைந்து சிரஹ்ணதிகளைச் செய்தாலும் முன் கிரகஸ்தாசிரமத்தில் அங்கீகரித்திருந்த வஸித்தி வஸ்துக்களின் ரூப மௌவன சிங்காராதி சற்குணங்களை யநுபவித்த அதுவே சம்ஸ்காரபலத்தால் வந்துவந்து சுருதுக்கத்தை அடிக்கடி கொடுத்தச் சிந்திப்பித்து, ஆத்மசாக்ஷாத்காரமாக வொட்டாது தடுப்பதே பூதப்பிரதிபந்தம்.

உ. சீடபுத்தி, ஜனச்சேர்க்கை, விஷயாசக்தி, குதர்க்கம், அபிராணம், சபலத்துவ (சஞ்சலத்தன்மை) முதலியன

வுண்டாய்த்தத்துவவிசாரஞ்செய்யினும் ஆத்மசாக்ஷாத்காரமாகவொட்டாது தடுப்பதே வீரத்திமான்பிரதிபந்தம்.

௩. தனக்குச் சில சன்மம் வந்தாலல்லது பிராரத்த விஷயந் தீராதென்கிற புத்தி, பிரஹ்மலோகவாஞ்சையென்னும் தோஷத்துவய முடையவனாயிருந்து, வேதாந்தார்த்த மறிந்தாலும் ஆத்மசாக்ஷாத்காரமாக வொட்டாது தடுப்பதே ஆகாமியப்பிரதிபந்தம்.

பிரதிபந்தநிவர்த்தகம்.

அந்தப்பிரதிபந்தம் கெடுவதற்குக் காரணமாக ஞானம் வைராக்கியம் உபரதி யென்னும் முக்கியசாதனங்களை இடைவிடாது அப்பியாசஞ்செய்தற்கு அவற்றின் காரணம் சொரூபம் காரிய மென்னு மூன்று லக்ஷணங்களைக் கிரமத்தில் வெவ்வேறாகச் சொல்லுவாம் :—

க. வேதாந்தசிரவணஜந்நிய அத்தியாசவிவேகப் பிரயோகமுள்ள சாக்ஷித்துவதரிசனமே ஞானலக்ஷணம். (க) சிரவணதிகளே ஞானத்தின் காரணம். (உ) ஆத்மநக்காரங்களின் அத்திபாசவைக்கியத்தை வேறுசெய்வதே ஞானத்தின் சொரூபம். (௩) அகக்காரத்துள்ள சாக்ஷித்துவமே ஞானத்தின் காரியம்.

உ. போகஅசித்தியத்வதரிசனத்தா லுண்டாகிய பிரசத்தன்னையோடுகூடிய விஷயமே முக்கியமான வைராக்கியம் (ச) வைராக்கிபத்துக்கு வனிதாதிவிஷயங்களில் அசித்தியத்துவாதி தோஷதரிசனமே காரணம் (உ) மேலு எவ்விதத்தானாயினும் அவற்றை விடுவதே சொரூபம். (௩) அவ்விஷயங்களில் பின்செல்லாமையே காரியம்.

௩. யேகஜந்நியசித்தத்தின் ஸ்திரத்தன்மையோடு கூடிய பாகியப்பிரபஞ்சத்தின் லயமே உபரதி. (க) உபரதிக்கு இயமவியமாதி அஷ்டாங்கயோகமே காரணம். (உ) மனம் தன் ஸ்தானத்தில் ஏகாக்ஷிரமாயிருப்பதே சொரூபம். (௩) கிரஹிதபசமாதியினால் இலௌகிகம்

வைதிக மென்னும் இருவித வியவகார்மு மொழிந்து மனம் சொரூபத்தில் மக்கினமா (அழுந்தி) யிருப்பதே காரியம்.

ஞானதீக்ளின் அவதி.

க. தேகாத்மபாவந் திடமானதுபோலப் பிரஹ்மமே தானென்னுந் திடபுத்தியே ஞானவதி.

உ. பிரஹ்மலோகாதிகள் துரும்பெனக் கருதல் வைராக்கியாவதி.

ஈ. சுழுத்தனைப்போலச் சகல காரியங்களையும் நீளையாதிருத்தலே உபரத்யவதி.

மோகபகாரணம்.

அந்த ஞானம் வைராக்கியம் உபரதி என்னும் மூன்றுஞ் சித்தித்தால் அவனுக்கு அது மகாதபசின் பலமாம். அவற்றுள், ஞானமின்றி வைராக்கியம் உபரதியிரண்டும் சம்பூரணமானாலும் அவனுக்கு முத்தி கூடாது; மகாசுகஸ்தானமான பிரஹ்மலோகப்பிராப்தியாம். ஞானமொழிநுந்து வைராக்கியம் உபரதிக ளில்லாதவனுக்கு மரத்தி லுனி முறிந்தால் அதன்மே லிருந்தவனுக்கு விழும் இச்சையில்லையாயினும் விழுதல் ஷாவமாதல்போலத் தேகாந்தத்தில் முத்தி சித்திக்கும். அதுவரையில் பிராரத்துவத்தாலாகிய சுகதுக்காதுபவ முண்டென்பது சித்தம். ஆதலா பிரஹ்மஞானமே முத்திக்குக் காரணம்.

ஞானபூமிசப்தகம்.

சுபேச்சை, சுவிசாரணை, தனுமானசி, சத்துவாபத்தி, அசம்சத்தி, பதார்த்தாபாவணை, தூரியகாமியென ஞானபூமி ஏழாம். அவற்றுள்,

க. நான் மூடனா யிருக்கக் காரண மென்னே? அதனைச் சுருதி குருவினா லறியவேண்டு மென்பதே சுபேச்சை,

உ. மேல் குருசாஸ்கிராதிகளாற் கிறிது தோன்றும் ஞான வைராக்கிய பலத்தாலுண்டாகும் சதாசாரப்பிரவி குத்தியே விசாரணை.

ஊ. மேல் சுபேச்சை விசாரணைகளின் பலத்தால் விஷயப்பற்றொழிவதே தனுமாததி.

ச. மேல் அப்பூமிகாத்திரயாப்பியாச பலத்தால் சாக் கிரப்பிரபஞ்ச மெல்லாம் சொப்பன மென்று கண்டு ஆத்மாவின் சன்மாத்திராதுசந்தானமே சேத்துவாபத்தி.

இ. மேல் சகலப் பிரபஞ்சத்தோற்றமு மடங்கி, சுழுத் தனைப்போல் ஆத்மா சின்மாத்திரமாக வற்றல் அசம்சத்தி.

ஐ. மேல் சகல வாசனைகளு மெழிந்து காடவீத் திரையடைந்தவன்போல் ஆநந்தாத்மாவில் இயமாவதே பதார்த்தபாவணை.

எ. மேல் உண்டில்லை யென்னுது, அகங்கிருதி தோற் றுது, கேவலம் ஞப்திரு மன அத்வைதபதசுதில் வெறுங் கடம்போல உள்ளும் புறமுஞ் சூரியமாயிருப்பதே துரிய காமி.

சட்சமாதி.

அவ்வுபாதிக்கதுசாரிகளான திருசியாதுவித்தம். சத் தாதுவித்தம், நிர்விசற்பமெனப் பாஹிய ஆபியந்தர பேதத்தால் ஷட்சமாதி க ளுண்டு. அஃதுள்ள,

க. கடாதிவிஷயசமூகத்துள் ஒன்றனைக்குறித்து அதன் நாமரூபமான ம நாமச்சுக்களி ரண்டையு ரீக்கி அதிலுள்ள அஸ்திபாதிப்பிரிய மென்னும் சச்சிதாநந்தப் பிரஹ்மாம்சத்திராயங்களை அதுசந்தாவஞ் செய்வதே பாதி யதிருசியாதுவித்தசவிசர்பரமாதி

உ. அகண்ட சச்சிதாநந்தாத்வித்யசொரூபம் பிஹ்ம மென்று தியானிப்பதே பாதிசத்தாதுவித்தசவிசர்பர மாதி.

ந. இந்தச் சமாதிக் துவயாப்பியாசபலத்தால் பிரம்மாநந்தாநுபவத்தில் மனம் மக்கினமாய் நிஸ்தரங்க (அலை யின்றிய) சமுத்திரம்போல நிச்சலவடிவா யிருப்பதே பாதி யநீர்விதற்பசமாதி.

ச. மனத்தின்கணுள்ள காமசங்கற்பா திகளே திருசியம். இத்திருசியத்திற்கு நான் சாந்நியென்னும் அநுசந்தாநமே ஆப்பியந்தரநீர்சியாநுவி த்தசவிகற்பசமாதி.

ரு. அசங்க சச்சிதாநந்த சுவயம்பிரகாச அத்தைத சொரூபமே நானென்று சிந்தனைசெய்வதே ஆப்பியந்தர சத்தாநுவித்தசவிகற்பசமாதி.

சு. அச்சுவாநுபூதி சுகாவேசத்தால் திருசியம் சத்த மெனு மிரண்டையும் விட்டு, சிவாதீபம்போல சிர்ச்சிந்தை வடிவாயிருத்தல் ஆப்பியந்தரநீர்விகற்பசமாதி.

இந்த ஆறுவித சமாதிகளினின்று பழகிய யோகிச் சுரன் மனம் எங்கெங்கே சஞ்சரிக்கின்றதோ அங்கங்கெல்லாம் சமாதியாம்.

ஞானபலசதுஷ்டயம்.

துக்காபாவம், சுவகாமாப்தி, கிருதகிருத்தியத்துவம், பிராப்தபிராப்பியத்துவமென ஞானபலசதுஷ்டய முண்டு. அவற்றுள்,

க. துக்காபாவம் இகபரலோகபேதத்தால் இரண்டு விதமாம். அவற்றுள்,

(க) தூலசரீரத்தில் வியாதி தூர்க்கந்தத்துவ குரூபத்துவாதிகளும், சூக்ஷ்மதனுவில் காமக்குரோதாதிகளும், காரணதேகத்தில் ஆதிவியாதிகளுக்கு வித்தாகிய சம்ஸ்காரங்களுமாகிய மூலகைத்தாபமும் இகலோகதுக்கமாய். மித்தியாபிசாரூபமாகிய மாயாகாரியமான தூலசரீராதிகளின் வேறுபட்ட அத்துவிதீயப்பிரத்தியகாத்மஞானத்தின்

பின் பரமார்த்தமான போக்கிய போக்திருக்க எல்லாமையால் அத்துக்கத்திரயசம்பந்த மில்லாதிருப்பதே இகலோகதுக்காபாவம்.

(உ) புண்ணிய மெப்போது வருமோ, பாவ மெப்போது போமோ வென்று மிச்சிந்தனையே பரலோகதுக்கம் ஆத்மஞானத்திறநுப பின் தாமதையிலையிற் தண்ணீர் போல அவலிருகம் மக்களும் பற்றா. அஃதெங்கன மெனின், காஷ்டத்தில் நெருப்பிருக்கும்; அந்நெருப்பில் காஷ்டமிராது. அதுபோலக் கர்மததுவய விவகாரத்தில் விவேகியிருப்பன்; அவன் டிசு அக்காம துவயவிவகார மிராது. அதனால் காஷ்டப்பறையுள்ள பாவதத்தைப் பரிமீருக்ககனொரு மோ செராதுபோல ஸூத்ரவின்சொருபனை அப்புண்ணியபாவங்கள் பொருந்தா. இவ்வாற்றால் அச்சிந்தனை தோன்றாதிருப்பதே பரலோகதுக்காபாவம்.

உ. சாவைசவரியசம்பனனான சார்வபௌமன் முதல் இரணியகர்ப்பவீரக முறையே ஒன்றிநொன்று தூறுமடங்கு திகமாயள்ள ஆந்தகுகள யாவும் விவாதனை விவேகிக்ஞண்டாய் வும், அவ்வாந்கங்கனெல்லாம் பிரஹ்மாம்சுகள நாப அரணடாரந்தம் சித்திததலால் அதுவே சர்வகாமாப்தியாம்.

க. அவவிவேகிக்ருத தத்துவஞான முண்டாதற்கு முன் இகலோக சம்பந்தமான இட்டப்பிராப்தி அவிஷ்ட சிவிருத்தியின் பொருட்டுக் கிருஷி வாணிச்சியாதிகளும், சவர்க்காதிசித்தியின் பொருட்டு யாகோபாசனாதிகளும், மோக்ஷசாதன ஞானசித்தியின் பொருட்டுச் சிவவணாதிகளுமாயி மூவகைக் கர்த்தவ்விய மிருந்தது. தத்துவஞான முண்டானபின் சமுசாரபுத்தியோடு இகலோக இச்சையில் லாமையால் கிருஷிமுதலான வியாபாரமு மில்லை. சாளரசுகின் வழியுட்புகுந்த சூரியகிரணத்தில் காணப்படும் பரமானுக்கள், வெளியிலுள்ள பிரகாசத்திற் காணப்படாதது

போல அஞ்ஞானிக்கு விஷயமாய் கர்மமெல்லாம் ஞானிய னிடத்துத் தோற்றமுமையால் யாகோபாசனாதிகளும் ஆஷ்டமகக்ஷதக்கனவாத வில்லை. பிரஹ்மாநந்தசாக்ஷாத கார மிருததலான் சிரவணாதிகள் செய்யப்பட்டனவே யாம். இதுவே சிருந்தநுந்தியநதுவம்.

சு. தனக்கு விசிஷ்ட புண்ணிய பரிபாகம். முருகக்ஷத் தவம், குருபாதசேவை, சாஸ்திரசிரவணம், ஆழமா நாதம்விவேகம், அஞ்ஞானவிவிருதம், ஆதமசாக்ஷாத் காரம், சமுசார துக்கவிவிருதம், விசுநந்தப்பிராப்திமுத லிய சித்திகளே பிராப்தப்பிராப்தியநதுவம்.

முத்தித்துவயம்.

சீவன்முத்தி, விதேககைவல்லியமென முத்தித்துவய முண்டு. அவற்றுள், விவேகிக்கும் அகமாத்மருக்கும் அந்நியோந்சியசம்பந்தலக்ஷணம் சமானமா யிருந்தாலும், விவேகிக்கு இதயக்கிரந்தி யெல்லாம் சிதைந்தமையால் பரசரீரத்திற்போல சுவசரீரத்திலும் அபிமானமில்லை. பிராரத்தபோக அநுபவ ஒப்புமையால், சாக்ஷாத்காரமற்ற பாலராதியர்போல மந்தாதுசந்தானத்தால், போகசரப் பிமானமுமாய்க் கட முற்பத்தியானதற்குமேல் குலாலன் சக்கரம் சுழலுமாப்போலப் பிராரத்த வாசனாபலத்தால் சஞ்சரிக்கிறதே சீவன்முத்தி.

பிரஹ்மஞானோதயமானபின் ருரியோதயத்தால் இருள்கெடுவதுபோல ஞானத்தால் அஞ்ஞானகாரியமான சரீராதிக ளுழிந்து விதேககைவல்லியமாதலேயுன்றி இடையில் சீவன்முத்தியுளதெனல் எங்கனமெனின், விவே கத்தால் இரச்சுசாப்பப்பிராந்தி கெட்டாலும் அதன் காரி யமான பயநடுக்கங்க ளிருப்பதுபோல, ஞானத்தால் அஞ் ஞானமழிந்தாலும் அதன் காரியமான சரீராதிகளுக்கு ஸ்தி தியிருத்தலான் பிரஹ்மவித்தியோற்பத்திகாலத்திலேயே

அஞ்ஞானத்தோடு அதன் காரியமான தேகாதிகளும் சிறிதுமின்றிக் கெடுமாயின் பிரஹ்மவித்தியாசம்பிரதாயம் கெடும். அங்ஙனம் கெட்டால் ஈச்சுரனால் பிரஹ்மனும், பிரஹ்மனால் பிரசாபதியும், பிரசாபதியால் மதுவும், மதுவால் சகலரு மறிந்தாசென்று பிரஹ்மவித்தியாசம்பிரதாயத்தைக் கூறும் சாந்தோக்கிய பிருகதாரணியாதி சுருதிக்கு விரோதமாம். ஆதலால் அஞ்ஞானிக்குச் சீவன்முத்தி சித்திக்கும்பொருட்டுப் பிராரத்தகர்மவாசனாஞ்ஞானலேசமிருப்பதாக அங்கீகரிப்பதனால் தேகஸ்திதியும், சிஷ்யோபதேசாதிகளும் சித்திக்கும்.

ஞானப்பிரபாவம்.

சீவன்முத்தனுக்குச் சஞ்சிதகர்மம் ஞானாக்கினியால் அற்பப்புற்போலத் தகிக்கப்படும். பிராரத்தகர்மம் புசித்துத் தொலையும். ஆகாமியகர்மம் கர்த்திருத்வப்பிராந்தியின் மையால் பலியா தென்று அதுமிக்கப்படும். ஞானாக்கினியால் தகனமான சஞ்சிதகர்மமே பிராரத்தபோக மீவதனால் மேல் தேகோற்பத்தியைச் செய்யுமெனில், வறுத்த கடலைமுதலியன புசித்தற்குமாததிரம் உபயோகமாவதல்லது அங்குரோபற்பத்திக்கு(முனையுண்டாதற்கு)க் காரணமாகாததுபோல ஞானாக்கினியால் தகிக்கப்பட்ட கர்மம் பிராரத்தபோகத்துடனே தீருவதல்லது சன்மாந்தரத்துக் கேதுவாகாது. அப்பிராரத்தகர்மமானது லோகயாத்திரைகளை அதிகரியாத நம்மேனார்முதலிய நரருக்கு ஒரு சரீரத்திற்குரியதாம். அதிகாரபுருடருக்குப் பல சரீரத்திற்கேதுவாயினும் ஞானத்துக்குத் திரோதான மில்லை. எப்படியெனின் பால்ய கௌமார வார்த்திகாதி பேதமுண்டானாலும் தேக மொன்றேயாதல்போல வென்றறிக.

ஞானியின் போகசித்தி.

சகலவிஷயத்துக்கும் மித்தையாத்துவஞ்சாதிக்கும் ஞானத்துக்கும், விஷயங்களுக்குச் சத்தியத்துவஞ்

சாதிக்கும் பிராரத்தபோகத்துக்கும் அந்நியோந்நிய விரோதமிருத்தலால் ஞானிக்கெப்படிப் போகசித்தியாமெனின், மித்யையாகிய சொப்பன இந்திரசாலாதிகளில் கிரமமாக வுண்டாகும் வனிதாதிசுவர்க்காதித் தோற்றங்களில் மைதுனாதிவிஸ்மயாதிநிசபோகமாவதுபோல வியாவகாரிக பிராரத்தபோக விஷயங்களுக்குச் சத்தியத்துவதரிசன முண்டாளுவல்லது ஆகாதென்னும் நியமமில்லை. ஆகையால் பிராரத்தபோகத்துக்கும் ஞானத்துக்கும் அந்நியோந்நியவிரோத மில்லை. அதனால் ஞானிக்கும் பிராரத்த போக முண்டென்பது சித்தம். இவ்விடத்தில் பிராந்தி கெட்டால் அந்தக்ஷணத்திலே சுத்திகாரசிதசொருபத்துக்குக் கேடுண்டாவதுபோல, ஞானத்தால் அஞ்ஞான மழிந்தமாத்திரத்திற் பிரபஞ்சமே தோற்றமையால், விவேகிக்குப் பிராரத்தபோகம் எங்ஙனமாமெனின், சுத்திகாரசித மென்பது நிரூபாதிசுப்பிரமமாதலாற் றெளிந்தபோது இரஜதசொருபத்துக்கு ஹானியுண்டாம். இது சோபாதிசுப்பிரமமாகலின் அங்ஙனமன்று. மற்றெங்ஙனமெனின், தெளிந்த குளத்தின் தீரத்திலிருப்பவன் தான் அந்தச் சலத்தில் அதோமுகனாகித் தோன்றுவது பொய்யென்று நிச்சயித்தகாலத்தும் அவ்வதோமுகம் தோன்றுவதுபோல, அகங்காரசம்பந்தமான சேவத்துவமுதலிய யாவும் மித்தை; சத்தியமான பிரத்தியகாத்மா தானென்றறிந்தகாலத்தும் சேவத்துவாதி பிரபஞ்சத்தோற்ற மிருத்தலால் சேவன்முத்தனுக்குப் பிராரத்தபோகவிவகாரம் அங்கீகரிக்கப்படுவதாகும்.

சேவன்முத்தனுக்குச்சற்குணசதுஷ்டயம்.

அச்சேவன்முத்தனுக்கு மைத்திரி, க்ருணை, முதிதை, உபேகை, உயெனச் சற்குணசதுஷ்டய முண்டு. அவற்றுள்,

க. சற்புருஷசினேகமே மைத்திரி.

துக்கிகளிடத்திலுண்டாகும் இரக்கமே நூணை

க. புண்ணியாசிகாரிகளிடத்தி லுண்டாகும் சந்தே-
ஷமே முகிதை.

ச. பாபிகளிடத்தில இராகத்தூஷ வஷ மில்லாதசெ-
வப் பெதை.

சுவன்முத்தனுக்குப்பஞ்சப்பிரயோசனம்.

சீவன்முத்தனுக்கு நூனரணை, தபசு, சர்வசம-
வாதம், துகக்கூயம, சுகாவிற்பாவம் (குப் பஞ்சப்பிரயோ-
சன முண்டு. அவற்றுள்.

க. வாசனாகூயமனோநாசகங்களால் புத்தி கிராமலமா-
யிருப்பதே நூனரணை.

உ. மனவிந் திரபுகளின் ஏகாங்கிமே நூன

க. தபோஷ்டனாதலால் பாலன்முதா பண்டிதன்
வரையிலுள்ள யாவரும் யோசிக்கரென்று ஸது திருமொ-
காராதிகளைச் செய்வதே சர்வசம்வாகம்.

ச. அஸ்மிதைமுதலிய பஞ்சகவிலேச மில்லாதிரு-
பதே துக்ககூயம்.

ஞ. அச்சாதனங்களால் தனக்கொன்றும் பிரதிபந்த-
மில்லாதிருப்பதே சுகாவிரீப்பாவம்.

ஞானிசின்னங்கள்.

காமஸ்ரோதாதி ஆறுபகைவர்க்கங்களும் முமுக்ஷு-
களுக்கதுக்கிரகார்த்தமாய் நடனமாத்திரமாவதாய் அவற்-
றிற்குட்படாது பற்றின்றியவனாயிருப்ப தெப்படியெனின்.
முமுக்ஷுவுக்குப் பிரியமுண்டாகுதற்பொருட்டுச் சிவத்தியா-
னமுதலியவற்றைச் செய்யவேண்டுமென்று வருவது காமம்.

அசத்விஷயத்தில் குரோதம். அபாத்திரனுக்குக் கொடுக்க
லாகாதென்று பிரம்மவிதையைச் சொல்லாநிறுப்பது
லோபம். பிறிஞ்சு உபகாரஞ்செய்யவேண்டு மென்பதனால்
துக்கிகளிடத்துண்டாம் தையென்பதே மோகம். அசத்
விஷயங்களைக் கொள்ளாது சிவ்ஹுயிருப்ப னென்பதே
மதம் இந்நிரியங்களை ஐயிப்பே னென்பதே மாறசரியம்.
இவை நடிப்புமாத்திரமாம். இயல்பாய்ச் சிந்திப்பதுள்ள
திடதரமன சாந்தி, சாத்வீகசம்பத்து, சர்வபூதசமத்துவம்,
வைராக்கியம், அச்சியாத்மவிவ்ஹை, சிச்சலஸ்திதி, அக்
ங்காரமமகாராபின்மை, கித்தியத்திருப்தி, பயாபின்மை,
சோக பின்மை, பரிசுத்தத்தன்மை, சிஷ்யனைத் தன்னைப்
போலாக்குதல் என்னும் பன்னிரண்டு குணங்களும் ஞானீ
யின் சின்னங்குறி)களாகும்.

குணமிகுதிப்பாடு.

ஞானியாகிய ஜீவன்முத்தன் அவகுணமுடையவன்
போல் லீலையாக நடித்துக்காட்டினும், அவனிடத்துப்பெரு
ம்பாலும் அஹிம்ஸை, பரோபகாரம், செளசம், தபசு,
சதவியம், சாந்தி(மனவடக்கம்), தாந்தி(இந்நிரியவடக்கம்),
விசிக்ஷை, தயை, தாக்ஷணியம், மிருதுததுவம், விரக்தி,
புண்ணியம், விவேகம், பரிசுத்தத்தன்மை, சிரவணாதி சாத
னம், தீனத்துவமின்மை, தெய்வபத்துமுதலியவைகள்
அவனிடத்துக் காணப்படும் குணங்களுள் மிருதியாகக்
காணப்படுவனவாம்.

ஞானியினால் இவ்வுலகிற்குண்டாம் பயன்.

அந்த ஞானியிருக்கும் தேசம் உபத்திரவமில்லாதிருக்
கும். அச்சீவன்முத்தனால் உதாசீனன்,* பாபி, சிஷ்யன்
பத்தன் என்போர்க்கு அதுக்கிரக முண்டாம். அஃதெப்படி
யெனின், அவனது பரிசுத்தமான சரித்திரத்தைக் கண்ட
உதாசீனருக்குப் புண்ணியகிருத்தியவிருப்பமும், அவன்

தரிசனபரிசனங்களால் பாபிகளுக்குப் பாபகூடியமும், அவனை நம்பும் சிஷ்யனுக்குத் தத்துவோபதேசத்தினால் முக்தியும், அவனை அன்போடு வழிபடும் பத்தனுக்குப் புண்ணியமுதவிய் சாதனமு முண்டாம். கர்த்திருத்வாதிகர்ம மில்லாத சீவன்முத்தனால் வேதாந்தவாங்கிய சத்தியதாற்பரிய பிரமாண அதுகூலதர்க்க திருஷ்டாந்தயுக்திகளால் முயற்சியோடுகூடிய பிரஹ்மோபதேசாதிக ளெங்ஙனம் கூடுமெனின், மறைப்பின்றிய பிரஹ்மசோரூபமாயிருத்தலால், இராகத்துவேஷாதிகளில்லாத ஈச்சுரனுக்கு ஜனங்களுடைய புண்ணியபாபவசத்தால் அதுக்கிரகநீக்கிரகசேஷ்டையுண்டாவதுபோலச் சாதகருடைய புண்ணியாதிப்பிரபாவத்தால் ஞானிக்கும் ஞானோபதேசாதி செய்தல்கூடும்.

ஜீவன்முக்தப்பிராரத்தம்

சீவன்முத்தர் சொல்லப்பட்ட லக்ஷணங்களோ டிராமல் வெருவிதமாயிருப்ப தென்னெனின், பிராரத்தகர்ம சம்ஸ்காரமானது தீவிரம், மத்தியம், மந்தம், சுப்தமெனச் சதுர்வித முண்டு. அவற்றுள்,

க. தெளிந்த ஞானியாயினும் போகத்திலேயே தற்பரனாய்ப் பசுவைப்போல ஆத்மப்பிரீதிமாத்திரமாயிருப்பதே தீவிரசம்ஸ்காரம்.

உ. போகச்சிறப்பைப் பொருந்தியவனாயினும், எப்போதும் தான் ஆத்மதற்பரனாய்ப் பாலனைப்போல விநோதமாக் கிரமாயிருப்பதே மத்தியசம்ஸ்காரம்.

ஈ. போகதாற்பரியத்தில் உன்மத்தனைப்போல நிச்சித மில்லாதிருப்பதே மந்தசம்ஸ்காரம்.

ச. சர்வ வியாபாரமு மழிந்து நிருபாதிகாத்மாவினிடத்தில் தற்பரனாய்ப் பரமுத்தனைப்போலப் பரமசுகத்தில்

இருப்பதே சப்தசம்ஸ்காரம். இப்படி நான்நாவிதமான பிராரத்ததர்மசம்ஸ்காரத்தால் சீவன்முத்தர் நான்நாவிதமான ஒழுக்கீங்களோடிருக்கினும் நேராகவும் கோணலாகவும் செல்லும் நதிகள் பலவும் சமுத்திரசம்பந்தத்தி லோன் றேயாவதுபோல முடிவில் பிரஹ்மசொரூபமா யிருக்கிற விதேகமுத்திசுகம் ஒரேவிதமாம்.

பிராரத்தத்திரயம்

இச்சாப்பிராரத்தம், அவிச்சாப்பிராரத்தம், பரேச்சாப் பிராரத்தமென மூவகைப்பிராரத்தங்கள் பிரஹ்மாதிக ளாலும் நீக்கக்கூடாதனவாம். அவற்றுள்,

க. தனக்கு அபத்தியசேவனமுதலியவற்றால் துண் பம் வருமென்றறிந்தவிடத்தும் இச்சைமிருதியால் விடாது அதனையே செய்விப்பது இச்சாப்பிராரத்தம்.

உ. தான் செய்யக்கூடாதென் றிருந்தாலும் இரா சாக்கினைபோல் பலாத்காரமாக இம்சாதிகளைச் செய்வித் தலே அநிச்சாப்பிராரத்தம்.

ங. தனக்கு இச்சையசிச்சைகளில்லாதிருந்தாலும், பரதாஷுண்ணியத்தால் சுநூதுக்காதிகளை ணட்டுவிப்பதே பரேச்சாப்பிராரத்தம்.

சீவன்முத்தர்களுடைய விசித்திர சரித்திரம்.

இத்திரிவித பிராரத்தாதுசாரத்தால் சீவன்முத்த ருக்கு விசுத்திரசரித்திர முண்டென்பதற்கு “கூணோ மோரி ஶுகஸ்த்யாசி நூபௌ ஜனகரா஘வௌ । வசிஸ்ட: கர்மநிரத: ப்வீதே ஜானஸம்மதா: ॥ ததாத்ரையஸ்தயோம்ஸத்: ப்ரஹ்மடோ மஸ்திநஸ்ரதீ: । நாரதோ ஶானஸாலஸ்து சனகாஸ்தாஸ்து யோகிந: । ஹனுமானபி தூதோமூஜீவஸ்துக்தா’ஶ்மே மதா: ॥ கரு ஷ்ணபகவான் பேரகி, சுகர் தியாகி(சந்தியாகி), ஜனகரும் இராகவரும் அரசர்கள், வசிஷ்டர் கர்மஞ்செய்பவர் இவ் வவரும் ஞானமுள்ளவராகக் கொள்ளப்பட்டவர்கள்,

அவ்வாறே தச்சுத்திரேயா உன்மததர், பிரகலாதர் பக்தி யினால் வணங்கிய புத்தசூ.டைவர், நாரதா கரணலோ லர், ஸநகாதியர் யோகிகள், அரு நான் நூதர் எனவிருந்த இவர்கள் லீவன் முக்தர்க ளென்று மதிக்கப்பட்டவர் ளாவார்” என்னுர் வாக்கியத்தினால் ஸநகர், ஜநகர், சட பரதர், யாஞ்ஞவல்கியர், சுகர், வாமதேவர், பிரகலாதா, கௌதமர், வசிஷ்டர், வான்மீகர், விசுவாமித்திரர், நூர் வாசர், வியாசர், நாரதர், பிருகு, செளபரி, ததீசி, சுவேத கேது, தத்தாத்திரேயர், இராமகிருஷ்ணா, வாயுபுத்திரர், பரத்துவாஜர், சக்கிரர், இராவணன், டாணன், விருஷபர், முதலியோர்களது ஒழுக்கபேதமே நிதரிசனமாம்.

அஞ்ஞானிக்கும் ஞானிக்கும் பேதம்.

இவ்வாறு ஞானிக்குப் பிராரத்தபோகம் அங்கீகரிக்கின் அஞ்ஞானிக்கும் ஞானிக்கும் பேதமென்றையெனின், விராத்தியர் சுரோத்தியர்களுக்கு வேதாத்தியயனபரித்தி யாகம் வேதாத்தியயனமுடைமை யென்பவற்றால் பேதமேயன்றி, ஆகாரம் நித்திரைமுதலியவற்றற் பேதமில்லை. அதுபோல அஞ்ஞானிக்கும் ஞானிக்கும் இதயபந்த முறுதல் இதயபந்தமுறமை யென்பவற்றால் பேதமே யன்றிப் போகஸ்திதியிற் பேதமில்லை.

தன்நாகப்பிரயத்தீனமுண்டாதல்.

தத்துவஞானத்தால் பிரஹ்மத்தையடையின் அக்கணமே புலியைக் கண்டாற்போலச் சேவத்துவம் கெடுமாகலின் தன் னாசததுக்கு எப்படிச் சேவன் பிரவர்த்திப்பனெனின், தேவ த்துவவாஞ்சையால் கங்கை பிரயாகையாதிகளில் நரத் துவபரித்தியாகம் அங்கீகரிப்பதுபோல, பிரத்தியகாத்மப் பிரஹ்மரூபமாக வேண்டித் தத்துவஞானத்தால் தன்னை னாசஞ்செய்ய உடன்படுவன்.

சீவன்முத்தர்பேருமை.

வியாசாதிகளன்போலச் சாபாணுக்கிரக சாமர்த்திய மெவனுக்குண்டோ அவனே தத்துவஞானியல்லால் வேறொருவனாகானெனின், அச்சாமர்த்தியம் தபசின் பயனெயல்லால் தத்துவஞானத்தின் பயனன்று. அன்றியும், தத்துவஞானத்துக்குத் தபசே மூல மென்றாற் தருகியிருந்தலால் தபோரகிஷனுக்குத் தத்துவஞானமேனெனின், சாபாதிகளுக்குக் காரணம் காமியதபசென்றும், விஷ்காமிய தபசினால் தத்துவஞான முண்டா மென்றும் அழிக. அவ்வியாசாதிகளுக்குத் தத்துவஞானம் சாபாதிசாமர்த்தியமிரண்டு மிருத்த லென்னெனின், அவர்களுக்கு விருவநாதத்தவ முமிருத்தலால் ஞானம் சாமர்த்திய மென்னு மரண்டு படறுமுண்டு. ஒவ்வொன்றை யாசரித்தவனுக்கு ஒவ்வொன்றேசித்திக்கும். அதனால்விரோத மில்லை. சாபாதிசாமர்த்திய மின்றிய விதிஞனியான தத்துவஞானியைக் கிரியாநிஷ்டரெல்லோரும்நிந்திக்கிறார்களே யெனின், கிரியாநிஷ்டர்களையும் விஷயத்தி லமுந்திய மூடர் நிந்திக்கிறார்கள். அந்நிந்தையால் அவருக்கு வைஷ்ணவிய மில்லை. அந்த விஷயலம்பட(விஷயப்பற்றுடையோ)ரது நிந்தையால் கிரியாநிஷ்டருக்கு ஹானியில்லாதது போலத் தேகாத்மபுத்தியுள்ள கிரியாநிஷ்டர் செய்யும் நிந்தையால் தத்துவஞானிக்கு யாதொரு ஆணி(கெடுதி)யு மில்லை.

சீவன்முத்தன் இவ்வுளகிகளுதலால் பிரார்த்தவசத்தால் அறிவுடைமை கூறிவின்மையாகிய அவஸ்தைகளிலிருந்தாலும் வாயுவசத்தால் சிதறியும் சிதறாமலிருக்கும் மிகபடலமுள்ள வாகாயம்போல சித்தியநிர்மலனுவான். மற்றும் சித்திருஷ்டமென்னும் பரிசாரகனால் புஷ்பசந்தனாதி போகங்களைக் கிரகித்தும் தன்கணவனிடமே பற்றுள்ள ஸ்திரீயினைப்போலச் சொருபத்தில் இரமித்திருப்பன். மூடனைப்போலக்கலாஞானத்துள் மௌனியாயிருந்தாலும்,

கற்பிதத்துவைதபரமான சுருதிவாக்கியமாகிய வைகரிவிஷயத்தில் ஆலசிவனாவன். மற்றும் பிரஸ்துத மறியாத வெகுபாஷிதனைப்போல என்ன வசனித்தாலும், கூடவபிப்பிராயத்தை யடக்கிய சத்தியாத்துவைதசிஷ்ட லிகமாபிப்பிராயமாகும். மற்றும், ஆசாரியனைப்போலச் சிஷ்யருக்கு உபதேசித்தாலும், ஆத்மா சித்தியமுத்தனாதலால் போஷதியபோசகத்துவங்கள் மாயாசிருஷ்டிவடிவின வென்று செய்துள்ள சிச்சயத்தால், ஆகாயவாணிபோலக் குருத்தவாபிமான மில்லாதவனாயிருப்பன். மற்றும் உன்மத்தனைப்போல, அதுசிதத்தைப் பேசுபவனானும் துவைதபாவமழிந்து ஆத்மாராமனாயிருத்தலின், சுரதசமயத்து அதிகாமாசமுள்ள மிதுனவாக்கியம் போல அநபிதேய(சொல்லுபிராய) விஷயமாகும். மற்றும் கவீசாக்கிரகணயனைப்போலக் கலகலெனப்பேசினாலும், பூரணைக்கிய சுபாவசிஷ்டனாவதால், விரகிகள் மனம்போல அப்பிராப்பியாருசந்தனமாகும். மற்றும், புத்திர வியோகாநுபவ முள்ள கிராம்மியசனங்களைப்போலச் சோசஞ்செய்தாலும் சர்வேந்திரியங்களும் பிரஹ்மாச்சங்களைன்று ஆலோசனை செய்யாதே கற்பிதசாதகாவஸ்தையில் நிக்கிரகித்த சர்வேந்திரியதர்மவிஷயமான கருணரசமாகும். மற்றும், விவிதவெகுருபதரிசன விநோதத்துள் அட்டகாசஞ்செய்தாலும், விசித்திர புண்ணிய பாபாதி விஷகாரமுஞ் சத்திய மென்று பிரதிபாதிக்கிற மீமாம்சாதி தரிசனவிஷயமான பரியாசமனாகும். மற்றும், விடனைப்போல ஸ்திரீலோலனாயிருந்தாலும் பூரணைக்கிய சுபாவனாவதல்லாமல் லீசாநந்தாநுபவியாவன். மற்றும் சத்துருவைப்போலக் குரோதத்தால் சந்தாபஞ் செய்தாலும் க்ஷேத்திரதகனாக்கினிபோல விசிஷ்டபல சம்பத்துக்கு ஆசிரயஞ்செய்வனென்று விசுவாசஞ்செய்யவேண்டும்.

வீதேககைவல்லியமடையுங்கிரமம்.

மேல் கக்காலத்திலும் எத்தேசத்திலும் யாதொரு சரீரமும் அடையாதே சச்சிதாநந்தப் பிரஹ்மசொருபத்தி

விருப்புதே விதேககைவல்லியமாம். . அந்த விதேககை வல்லிய மடையும் கிரமமாவது ஒரு முழுக்ஷுவுக்கு வித்தி யகர்மாணுஷ்டானத்தால் தர்மோற்பததியுந், தர்மோற்பத்தி யால் பாபக்ஷயமும், பாபக்ஷயத்தால் சித்தசுத்தியுமீ, சித்த சுத்தியால் சமுசாரதோஷதரிசனமும், சமுசாரதோஷதரிச னத்தால் விஷயவிரக்தியும், விஷயவிரக்தியால் மோக்ஷா பேகையுமீ, மோக்ஷாபேகையால் பாகியகர்மபரித்தியா கமும், பாகியகர்மபரித்தியாகத்தால் யோகாப்பியாசமும், யோகாப்பியாசத்தால் பிரத்தியகாத்மம்பிரீதியும், பிரத்திய காத்மம்பிரீதியால் தத் துவமஸிவாக்ஷியவிசாரமும், தத் துவ மஸீவாக்ஷியவிசாரத்தால் அத்வைதஞானமும், அத்வைத ஞானத்தால் அவித்தியாநாசமும், அவித்தியாநாசத்தால் துவைதப்பிராந்திஷ்டமும் துவைதப்பிராந்திஷ்டத்தால் சுகதுக்சபரித்தியாகமும், சுகதுக்சபரித்தியாகத்தால் இரா கத்துவேஷ்டானியும், இராகத்துவேஷ்டானியால் விதி விஷேதவிசன(கை)மும், விதிவிஷேதவிசனத்தால் புண் ணியபாபக்ஷயமும், பண்ணியபாபக்ஷயத்தால் தேகாபாவ சித்தியும், தேகாபாவசித்தியால் சர்வபாபவிமோசனமு முண்டாம். சர்வபாபவிமோசனத்தால் சர்வோத்கிருஷ்ட மான பரமஸ்தானமும், புநராவிருத்திரகிதமும் (மீட்சி யின்றியனும்), சகல சாஸ்திரமுடிவாய் நாம சாதிக் கிரியா வாசனைகள் புகாத தும், மனோவாக்கு ஶ்ருக்ஷெட்டாத துமான வித்தியாநந்தசொருபமாயிருத்தலாகிய விதேககைவல்லி யமுண்டாம்.

இதுவே சுருதி ஐசாரியப்பிரசாதசித்தி. இதுவே சகல சாஸ்திரார்த்தவிண்ணயம்.

விவேகசிந்தாமணியில்

வேதாந்தபரிச்சேதம்.

முடிந்தது.